

اُروُو ترجمہ کتاب

الوسيلة

تالیف

شیخ الإسلام إمام ابن تيمية رحمته عليه

www.KitaboSunnat.com

اعداد و تقديم

احسان الہی ظہیر

إدارة ترجمان السنة

شیش محل روڈ — لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← نام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ اوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

اُردو ترجمہ کتاب

الوسیدہ

تالیف

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

الکتاب النبی

۹۹۔۔۔ جے ماڈل نمائندگی۔ لاہور

اعداد و تقادیم

احسان الیٰ ظہیر

www.KitaboSunnat.com

ایجاز و بیجاں اہل سنت شیعہ عمل و رد لاہور

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں!

سلسلہ مطبوعات نمبر ۳

تاریخ اشاعت جنوری ۱۹۸۴

قیمت مجلد = ۲۱ روپے

طبع فی

ہاویڈ ریاض برنٹرز

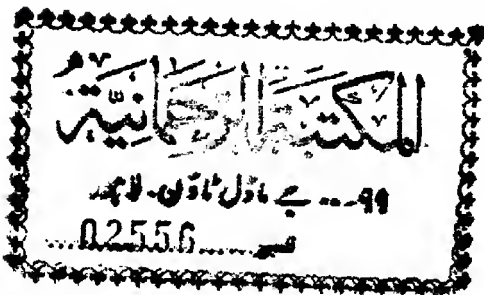
لاہور، پاکستان

۲۶/۱۱/۸۴
کے پی - ک

ناشر

ادارۃ ترجمان السنۃ

شیش محل روڈ، لاہور

فہرست مضامین !

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲۲	قبروں، بتوں اور تصویروں کو پکارنا	۱۸	وسیلہ کی حقیقت
۲۴	مردہ اور نمبر موجود سے دعا کی حرمت	۱۹	شفاعت کا مستحق کون ہے؟
۲۵	پہا جماع	۲۰	ابوطالب کے لیے شفاعت
۲۶	بدعت	۲۱	کافروں کے بارے دعا
۲۶	مومنین آدمیوں کی اتباع	۲۱	شفاعت اور ایمان
"	قبروں کو مسجد بنانے کی ممانعت	"	شفاعت کے مستفید ہونے کی شرط
۲۷	زیارت تہور کی اقسام	۲۲	سعرت ابراہیمؑ و آند کا واقعہ
۲۹	تہور کفار کی زیارت	۲۲	کفار کی بخشش کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔
۵۱	مشرکین پر جنات و شیطانوں کا ظہور	۲۳	بدوں ایمان و اعمال صالحہ
"	جنات کو دود کرنے کا طریقہ	۲۷	منکرین شفاعت کے دلائل کا جائزہ
"	نبی کریمؐ کا جنات سے مقابلہ	۲۹	سجرا الہی شفاعت نہیں ہوگی
۵۲	جن و شیاطین سے مومنین کو نقصان نہیں پہنچتا۔	۳۲	کون سی شفاعت مردود ہے
۵۲	شیخ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ	۳۳	تعلیم مقابرت پرستی کی بڑھ
۵۵	دنیا میں ویدیا الہی	۳۴	باب اول
"	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت میں بیداری میں دیکھنا	"	توسل کے معنی، ایمان و دعا
"	شیاطین نفاق کے معاون ہوتے ہیں۔	۳۷	فقیدہ توحید و نبوت کے لیے شرط ہے
۵۶	جنوں وغیرہ کے دکھائی دینے کے منکر	۳۸	مشرکین مکہ کا شرک
۵۷		۳۹	غیر اللہ کو شفیع بنایا
		۴۰	مشرکین کی اقسام
		"	طاغوت اور جنات کی پرستش

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۷۲	اسلام دو بنیادوں پر ہے .	۵۸	ابولہاء الرحمن اور اولیاء الشیطان
۷۶	امت کی آنحضرت کے لیے دعا	۵۹	انبیاء کی کرامتیں
	آنحضرت کے لیے دعا کرنے سے	۶۰	مشرکین کے نواقض
۷۷	نحوہ امت کو فائدہ پہنچانا -		انبیاء و صالحین سے فریاد کرنے
۷۹	سوال کیوں منع ہے	۶۰	وہاے مشرک ہیں -
۸۰	زیارتِ قبور کی مصلحت	۶۱	انبیاء و صالحین سے ان کی حیات
۸۰	محاسنِ انطلاق	۶۱	اور بعد موت دعا کرنے کا فرق
۸۲	صراطِ مستقیم کیا ہے -	۶۲	فرشتوں سے دعا کی درخواست
۸۲	یہود و نصاریٰ کی مشابہت	۶۲	کیسی ہے؟
۸۳	عالمِ بے عمل اور عابد بے علم	۶۳	انبیاء و اولیاء سے کیوں دعا نہ
		۶۳	کرنا چاہیے -
	باب ۱۲	۶۴	مخلوق سے سوال کی اتسام
۸۷	لفظ و وسیلہ کے مختلف استعمال	۶۵	ایک جامع حدیث
۸۸	وسیلہ کا استعمال قرآن میں	۶۶	دعا تھے تحلیل
۸۸	کلامِ نبویؐ میں لفظ و وسیلہ	۶۷	اللہ سے سوال و دعا کی حکمت
۸۹	”وسیلہ تمام صحابہؓ میں	۶۸	ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے
۸۹	”وسیلہ“ بعد لوگوں کے کلام میں	۶۹	لیے دعا
۹۰	”وسیلہ“ کے کون معنی درست ہیں	۷۰	کیسے سوالات درست ہیں
۹۰	”وسیلہ“ کے کون معنی درست نہیں	۷۰	اکابر صحابہؓ نبی کریمؐ سے کچھ بھی
۹۰	امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا	۷۰	سوال نہ کرتے تھے -
۹۰	مذہب -	۷۱	صدیق اکبرؓ کا استغناء و توکل
۹۲	مخلوق کی قسم	۷۲	دعا بھی معاذ و منہ کی ایک قسم ہے
۹۲	ائمہ اربعہ کا مذہب	۷۳	عبادت میں خلوص

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۱۱۶	سوال اور قسم	۹۲	لغوی بحث
۶	مذہب امام مالکؒ	۹۳	خدا کی قسم دلانا
۱۱۷	حضرت عمرؓ کا حضرت عباسؓ کی دعا کو وسیلہ بنانا	۹۴	قسم کا کفار
۱۱۸	امام مالکؒ پر تہمت	۱۱	اللہ سے مانگنے کے طریقے
۶	سلف کی رسول اللہؐ سے محبت	۹۶	اللہ کو کیسے مخاطب کرنا چاہیے؟
۱۱۹	جھوٹی حکایت	۶	دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟
۱۲۰	حکایت کیوں جھوٹی ہے	۹۸	خدا پر انسانوں کا حق
۱۲۱	حکایت کی تشریح	۱۰۰	نیک اعمال کے واسطے سے دعا
۱۲۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ	۱۰۰	کسی کی جاہ و حرمت کے ذریعے سے
۱۲۳	قبر نبویؐ کی زیارت مہینوں اور غیر مہینوں کے لیے	۱۰۱	سوال
۱۲۴	سلف صالح، قبر تشریف پر کیوں جاتے تھے؟	۱۰۲	قبولیت دعا کا سب سے بڑا سبب
۱۲۴	حضورؐ کی قبر کے پاس دعا و سلام	۱۰۳	کیا خدا پر مخلوق کا حق ہے؟
۱۲۵	قبر اطہر کی زیارت کے متعلق احادیث	۱۰۴	خدا اور مخلوق میں فرق
۱۲۷	لفظہ زیارت امام مالکؒ کی رائے	۱۰۸	جنت خدا کی رحمت سے ملے گی
۱۲۸	حدیث "ما بین قبری و منبری پر"	۱۱۱	خدا ظلم نہیں کرتا
۱۲۸	بحث	۱۱۲	کسی کے حق سے سوال کرنے کی عیثیت
۱۳۰	درود و سلام	۱۱۳	رشتہ کے حوالہ سے سوال
۱۳۰	حکایت امام مالکؒ پر مزید تبصرہ	۱۱۴	امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی تشریح
		۱۱۵	اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں۔
		۱۱۶	حدیث نابینا
		۱۱۷	حضرت عمرؓ کی دعا

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۱۶۳	اتباع سنت	۱۳۱	اللہ کو مخلوق کے سامنے سفارشی
۱۶۷	فعل صحابی کی حیثیت		بیٹا بنا
	باب ۳	۱۳۲	ذات کے بعد آپ سے دعا و
۱۷۹	وسیلہ کی تیسری قسم	۱۳۳	شفاعت درست نہیں
۱۷۰	ایسے وسیلہ کے باب میں کوئی	۱۳۴	لفظ "شفاعت" کی تحقیق
۱۷۱	صحیح حدیث موجود نہیں	۱۳۵	ملاحظہ کی لغت میں تحریف
۱۷۲	خدا کو قسم دلانا کیسا ہے۔	۱۳۶	لفظ "شفاعت" اور وسیلہ کی تحقیق
۱۷۳	کیا شرک میں کوئی استثناء ہے	۱۳۷	مسند احمد کی احادیث پر تبصرہ
۱۸۰	آیت استفتاح کی حدیث بحث	۱۳۸	حضرت حفصہ مرچکے
۱۸۷	نظریہ توحید	۱۳۹	احادیث دربارہ ترغیب و ترہیب
۱۹۰	بندوں پر خدا کا حق	۱۴۰	اسرائیلی روایات کی حقیقت
۱۹۲	شرک سب سے بڑا علم	۱۴۱	وسیلہ کے متعلق موضوع احادیث
۱۹۳	اللہ اور رسول کی محبت	۱۴۲	محدثین کے مراتب
۱۹۴	توحید باہمی تھالے	۱۴۳	بخاری اور مسلم
۱۹۹	اسلام کے دو جزو	۱۴۴	کیسی حدیثیں شریعت میں حجت بن
	باب ۴	۱۴۵	سکتی ہیں۔
۲۰۳	استفقاہ	۱۴۶	حفظ قرآن و تحصیل علوم دینی حدیث
	بواب	۱۴۷	پر نقد۔
"	مسئلہ شفاعت اور مذہب اہل سنت	۱۴۸	ہامعین حدیث کے درجات
	حضور کی حیات میں صحابہؓ کی دعا	۱۴۹	آثار سلف
۲۰۴	کے لیے درخواست	۱۵۰	حدیث اعمیٰ کی تحقیق
		۱۵۱	عثمان بن حنیف کا معاملہ
		۱۵۲	بعض افراد صحابہؓ کا فعل سنت کا درجہ نہیں رکھتا

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲۲۵	اقسام شفاعت	۲۰۵	حقیقت تو تسل
۴	آپ کی ذات کے بعد آپ سے	۲۰۶	اللہ کو کسی مخلوق کے سامنے سفارشی
۲۲۶	دو بنیادی اصول		نہیں بنایا جاسکتا۔
۲۲۷	بدعت کیا ہے؟	۲۰۷	اولوالامر کی اطاعت مشروط
۲۲۸	حضرت عمرؓ کا حجرا سود سے معاملہ	۲۰۸	شفاعت کی مقبولیت ضروری نہیں
۲۲۹	رسول اللہؐ کی دعائیں	۲۰۹	رسول اللہؐ کی شفاعت کے مستحق
۲۳۰	غیر اللہ کی قسم شرک ہے		کون لوگ ہیں۔
۴	صرف اللہ سے پناہ مانگو		دعا اور شفاعت کی درخواست زندگی
۲۳۱	توسل کا مفہوم		میں ہی درست ہے
۲۳۲	کونسا وسیلہ نافع نہیں	۲۱۰	رسول اللہؐ کی جاہ و حرمت کا
۴	انبیاء کی عظمت و جاہ کیسے نافع		واسطہ
	ہو سکتی ہے	۲۱۲	قبر پرستی کا آغاز
۲۳۳	ایک آیت کی تحقیق	۲۱۳	صحابہؓ کا عمل حجت ہے
۲۳۴	کسی حق کی بنا پر اللہ سے سوال کرنا	۴	نہ تربت کو میری قسم تم بتانا
۲۳۵	کیا اللہ پر بندوں کا کوئی حق ہے؟	۲۱۵	حدیث اعملیٰ پر تبصرہ
۲۳۶	کیسا سوال جائز ہے؟	۲۱۸	دوسروں سے دعا کی درخواست
۲۳۷	مرہ زہدہ ہو گیا		صحابہ و سلف صالح حضورؐ کو ثواب
۴	حضرت داؤد کی دعا	۲۱۹	نہ بخشتے تھے
۲۳۸	اصطلاح صحابہ کرام		امت سے حضورؐ کا اپنے لیے
۲۳۹	خدا نے مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی ہیں	"	دعا چاہنا
"	قسم کی ایک اور صورت	۲۲۰	غیر حاضر کے لیے دعا
۲۳۲	بہتر دعائیں مسنون دعائیں ہیں۔	"	مخلوق سے کون سا سوال جائز ہے
		"	اللہ کو نسا ناجائز

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲۵۷	نادانستہ طور پر شیطان کی پرستش	۲۴۸	امام مالک دالی روایت پر تنقید
۲۵۸	عرب میں جنات کی پرستش	۲۵۱	قبر نبوی کی زیارت
۲۵۹	کراماتِ شیطانی کی حقیقت	۲۵۲	ایک موضوع حدیث
۲۶۰	کیسے مسلمان شیطان کے فریب میں چسمن جاتے ہیں؟	۲۵۳	تمام انبیاء کا دین
۲۶۱	اسلام کی دو بنیادیں: توحید و رسالت	۲۵۵	باب
		"	شیطان کی فریب کاریاں

گئے تو اس پر نہ چلیں گے۔ اگر گمراہی کی راہ دیکھ پادیں گے تو اس کو اپنی راہ بنا لیں گے کیونکہ وہ ہمارے حکموں سے انکاری اور بے پرواہ ہوں گے۔

(الاعراف: ۱۲۶)

پس جس میں نئی و فضیلت دونوں بدصلتیں جمع ہو گئیں وہ یہود و نصاریٰ دونوں کے مشابہ ہو گیا ہے۔ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں اور ہمارے سب بھائیوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر چلائے! (آمین)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

مقدمہ

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان نادر روزگار شخصیتوں میں سے ایک ہیں جو روز بروز دنیا میں نہیں آتیں اور جن کی روشنی اور تابانی ایک عالم کو منور کر جاتی ہے۔

آپ شام کے ایک مشہور علی خاندان میں ۱۰ ربیع الاول ۶۶۱ھ کو پیدا ہوئے۔ والدین نے آپ کا نام احمد رکھا، بعد میں ان کا لقب تقی الدین اور کنیت ابو العباس رکھی گئی۔ آپ پانچ سال تک اسی بستی حران میں مقیم رہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور چھ برس کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ دمشق آگئے اور یہاں "دار الحدیث السکریہ" اور "مدرستہ الخیامیہ" میں علم حاصل کرتے رہے۔

آپ کی زیرکی اور ذہانت کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کسی عبارت یا کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو اسے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں مرتسم ہو جاتی۔

حافظ ابن عبد البر بادنی نے اپنے تذکرہ العقود الدریتہ میں ایک روایت بیان کی

ہے کہ:

"ایک مرتبہ دمشق میں حلب کے ایک بہت بڑے عالم شریف لائے تو

انہوں نے شہر کے ایک فوجی لڑکے احمد بن تیمیہ کے سرعتِ حفظ کا شہرہ سنا، چنانچہ ایک دن وہ آپ کے مدرسے کی راہ میں گھڑے ہو گئے اور جب چھوٹے سے ابن تیمیہ ادھر سے گزرنے لگے تو انہوں نے ابن تیمیہ کو روک لیا اور ان سے تسخّتی پر تیرہ حدیثیں لکھوائیں جب ابن تیمیہ لکھ چکے تو انہوں نے ان حدیثوں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ مستقبل کے امام الانام اور شیخ الاسلام نے تسخّتی پر ایک نظر ڈالی اور اسے اس عالم کو ہمتا تے ہوئے کہا کہ:

”اس کے لیے تسخّتی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، میں ان احادیث کو زبانی ہی سنا دیتا ہوں“

وہ شیخ اس پر بڑے متعجب ہوئے اور دوبارہ چند حدیثیں لکھوائیں۔ نو عمر ابن تیمیہ نے دوبارہ اسی طرح صرف ایک نظر ڈالنے کے بعد احادیثِ کتب کو زبانی سنا دیا۔ اس شیخِ حلب نے فرطِ تعجب سے بے ساختہ کہا کہ:

”اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا کہ میں نے اس ہلاک حافظہ کہیں نہیں دیکھا۔“

امام ابن تیمیہ ابھی سترہ برس کے نہیں ہوئے تھے کہ ان کے جلیل القدر استاذ و تلامذہ شرف الدین المقدسی نے انہیں مسندِ آثار کو زینتِ بخشنے کی اجازت مرحمت فرمادی، اور بائیس برس کی عمر میں حکومت نے انہیں دمشق کے عظیم ترین مدرسہ دارالحدیث السکریتیہ میں شیخ الحدیث کے منصبِ بلند پر فائز کر دیا جس پر اپنی وفات تک ان کے والد شیخ عبدالمعلم براجمان رہ چکے تھے۔ امام ابن تیمیہ نے جب اس مدرسہ میں پہلا درس دیا تو اس میں آپ کے علم و فضل کی شہرت کی بنا پر قاضی القضاة شیخ بہاد الدین یوسف الشافعی اور شیخ الاسلام تاج الدین الفرزائی اور شیخ زین الدین ابو حفص عمر المکی اور شیخ زین الدین ابوالبرکات بن النجفی ایسے نامور علما و قضاة موجود تھے۔ امام ابن تیمیہ نے اس درس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم

کے متعلق اس قدر نکات بیان کیے کہ تمام سامعین حیران رہ گئے اور شیخ الاسلام تاج الدین الفزاریؒ نے تو خود اپنے ہاتھ سے اس تقریر کو قلمبند کر کے مدرسہ کے کتب خانے میں محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے استفادہ کرتی رہیں۔

دارالحدیث میں تدریس کے دوران ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے پہلے قرآن حکیم سے دلائل پیش کرتے پھر حدیث نبویؐ سے اور اس کے بعد اقوال فقہاء اور آراء صحابہؓ و تابعینؒ کو پیش کرتے اور ائمہ مجتہدین اور فقہاء کے اقوال کو پیش کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ کسی ایک کی رائے سے تقیید کی بجائے حق کی حمایت و تائید کریں۔ چاہے وہ کسی جانب سے بھی ہو، تحریر و تقریر اور خطبات و فتاویٰ میں بھی آپ کی روش یہی تھی۔

۱۲ محرم الحرام ۱۹۸۳ھ میں آپ دارالحدیث میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور اے۔ اے۔ صفر المظفر ۱۹۸۳ھ میں آپ نے جامع دمشق میں ہر جمعہ کو تفسیر قرآن کا درس دینا شروع کیا۔ اس کی اس قدر شہرت ہوئی کہ دور دراز سے لوگ آپ کا درس سننے کے لیے آتے، یہاں تک کہ ابن کثیرؒ کے الفاظ میں:

كان يجتمع عنده الخلق الكثير والعجم الغفير.....
ومئات بذكره الدكان في سائر اقاليم البلدان
كخلق كثير اور جم غفیر کا اجتماع ہوتا اور تمام علاقوں اور شہروں میں ان کے نام کی شہرت ہو گئی۔

۲۹ برس کی عمر میں آپ کو منصب تفسیر پیش کیا گیا لیکن آپ نے صرف اس لیے اسے ٹھکرا دیا کہ آپ حکومت کی منشا پر صرف متاخرین اشاعرہ کے مسلک کی پابندی کے لیے تیار نہ تھے

بلکہ ان کے برعکس عقائد میں محدثین کے مذہب کے پیرو اور پابند تھے۔ اسی بنا پر وہ جامع دمشق
درس تفسیر کے دوران کئی دفعہ اپنی مخالفت مول لے چکے اور اپنے خلاف مظاہرے دیکھ چکے
تھے۔

امام ابن تیمیہ صرف بزم ہی کے نہیں بلکہ رزم کے انسان بھی تھے۔ چنانچہ تاتاریوں نے جامع
دمشق پر اور شام پر یلغار کی تو امام نہ صرف پچھلی صفوں میں لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے اور ان
کی راہ میں قربانی دینے پر ایگخت کرتے بلکہ اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر پرواز دارینوں اور
تلواروں کے وار اپنے سینے پر بھی روکتے یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ:

”شام و مصر کے مسلمانوں کو تاتاریوں کے مقابلہ میں صف کرنے میں بہت بڑا
باختہ امام ابن تیمیہ کا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے یا ان کی ایمان بھری تقریریں اور تحریریں
مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ نہ کرتیں تو کوئی بھی تاتاریوں کی راہ میں مزاحم ہونے پر
تیار نہ ہوتا اور پھر جب مسلمان تاتاریوں کے مقابلہ پر پوری طرح کمر بستہ ہو گئے
تو امام ابن تیمیہ گھر جا کر نہیں بیٹھ گئے بلکہ عام سپاہیوں کے دوشیں بدوشیں داد
شجاعت دیتے رہے یہاں تک معرکہ شتوب میں جب زور کاوان پڑا تب
امام ابن تیمیہ نے امراء لشکر میں سے ایک سے کہا:

”مجھے وہاں لے چلو جہاں موت اپنے پر پھیلائے کھڑی ہو“

امیر عساکر نے آپ کے امر پر آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں پر چار طرف سے
تاتاریوں کے تیر برس رہے تھے۔ امام نے وہاں پہنچ کر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا
دیے اور دیر تک آسمان کی طرف نگاہیں بلند کیے دعا مانگتے رہے پھر میان سے تلوار
نکالی اور خطاب کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے اور اس دلیری، بہادری اور جان بازی
سے ٹرے کر ٹرے بڑے جوانمردوں اور آبائی سپہ گروں نے بے ساختہ آپ کی
تعریف و توصیف کی اور آپ کی شجاعت کو خراج تحسین پیش کیا اسی معرکہ

میں تاتاریوں کو وہ شکست نصیب ہوئی کہ اس کے بعد پھر کبھی انہیں شام پر حملہ کی جرات نہ ہو سکی۔

تاتاریوں کی جنگ سے فراغت کے بعد امام ابن تیمیہؒ سابق کی طرح ہمد تن دین کی خدمت میں مشغول ہو گئے اور ان بدعات و رسوم کے خلاف کلمی اور لسانی جہاد کا آغاز کیا جو اس وقت تک مسلمانوں میں رواج یا چل چکی اور دین کا ایک حصہ بن چکی تھیں۔

ساتویں صدی ہجری اس لحاظ سے منفرد خصوصیت کی حامل ہے کہ اس میں جس قدر بدعات کو فروغ حاصل ہوا کسی اور زمانے میں نہیں ہوا باوجودیکہ علماء مجتہدین اس زمانے میں بڑی کثرت سے موجود تھے اور درس و تدریس کا سلسلہ پورے زور و شور سے جاوی تھا، ان مشرکانہ رسوم اور بدعات کی طرف کسی نے توجہ نہ دی تاہم امام ابن تیمیہؒ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف بھرپور جدوجہد اور جہاد کا آغاز کیا رجب اور شعبان کی بدعتوں پر آپ نے تفصیلی کتابیں لکھیں اور بے شمار مناظرے کیے۔ جملة الرغائب، صلوٰۃ الالفیہ، حوالے شہری اور سبعی خود ساختہ خازوں کا خاتمہ کیا وہ تھان توڑے جن کو مسلمانوں نے خوش عقیدگی کی بنا پر عبادت گاہوں کا درجہ دے دیا تھا۔ گڈری پوشش فقیروں کی اصلاح کی جو ہنگامہ وافیون کے نشہ میں سرمست، شریعت کی تمام حدود کو توڑ بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز و محور بن چکے تھے، ولایت اور شہدہ بازی کے درمیان فرق کیا اور لوگوں کو ان میں امتیاز کرنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ لوگوں کو جاہل و احمقوں، ان پڑھ مولویوں اور خود ساختہ پیروں اور مشائخ کے چکر سے نکالا اور اقاہل رجال سے بحث کر کتاب و سنت کی پیروی کا درس دیا اور تقلید جہاد کے ان بندھنوں کو توڑا جو برسہا برس سے مسلمانوں نے اپنے گلے کے طوق بنا رکھے تھے اس سلسلہ میں آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دفعہ پابند سلاسل ہوئے لیکن زندگی کے آخری لمحات تک اس دعوت حق کے دینے سے گریز نہ کیا جن کی اجتناب پہلے روز کی تھی تا آنکہ اسی قبلہ زندگی کے صعوبتوں میں ایب نے آخر ذوالقعدہ ۷۲۸ھ میں اس

دار زنی کو تھپوڑ کر دار بقا کا رخ کیا

امام ابن تیمیہ حق گوئی و بے باکی کے ممتاز ترین وصف سے پوری طرح متصف تھے۔
صاحب دہر کا منہ نکلتے ہیں کہ :-

”فطلوبک منصورى ملک شام کا ایک ترکی رئیس تھا۔ حکومت میں بھی اس کو برا رسوخ حاصل تھا۔ تاجروں سے چیزیں خریدتا تھا اور ان کی قیمت فوراً ادا نہیں کرتا تھا۔ پیسہ وصول کرنے کے لیے تاجروں کو بار بار اس کے گھر جا چکر لگانا پڑتا تھا اور کبھی کسی سے ناراض ہوا تو اس کو در سے بھی گلوادیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک تاجر کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ اس کو کئی مرتبہ گھرانے پھرانے کے باوجود پیر نہیں دیا۔ اس نے امام موصوف سے واقعہ بیان کیا۔ وہ اس کو لے کر سیدھے فطلوبک کے پاس گئے۔ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تاجر کی دادرسی کے لیے آئے ہیں۔ ملاقات ہوتے ہی طنز کے طور پر کہا جب تم کسی امیر کو کسی فقیر کے دروازے پر دیکھو تو سمجھو کہ امیر اور فقیر دونوں اچھے ہیں اور جب تم کسی فقیر کو کسی امیر کے دروازے پر دیکھو تو سمجھو فقیر اور امیر دونوں بڑے ہیں۔ امام موصوف نے فوراً ہی جواب دیا۔ فرعون تجھ سے برا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تجھ سے اچھے تھے اس کے باوجود حضرت موسیٰ ہر روز فرعون کی ڈیوڑھی پر جاتے تھے اور اس کو ایمان کی دعوت دیتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے دروازے پر گیا ہو۔ میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ اس تاجر کا حق ادا کر دو۔ امام ابن تیمیہ کا بر محل جواب سن کر فطلوبک شرمندہ ہو گیا کوئی جواب نہیں بن پڑا اور بعد لڑیں فوراً ہی تاجر کا روپیہ ادا کر دیا۔“

امام موصوف بڑے سے بڑے شخص کے سامنے بھی اس زور اور فوج کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کہ مخاطب ان سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ اسی حق گوئی و بے باکی کی وجہ سے ان کو

مختلف مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے علماء مصلحت کا خیال کر کے بعض وقت چپ ہو جاتے تھے مگر امام موصوف کسی کی پرواہ کیے بغیر مسئلہ کی حقیقت کو پیش کر دیتے تھے۔ امامؒ جب اسکندریہ سے رہا ہو کر آئے اور سلطان ناصر اور اس کے وزیر نے اہل کتاب سے ایک بھاری رقم لے کر ان کے ساتھ رعایت کرنا چاہی اور سلطان نے علاء سے تہنی پوچھا تو اس کے تیور دیکھ کر علماء خاموش ہو گئے مگر امام موصوف نے اس پہلی ہی مجلس میں سلطان کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور اس کا برج گز کوئی خیال نہیں کیا کہ اس کی مہربانی سے قیصر سے رہا ہو کر آئے ہیں۔ اسی طرح جو دو گنا ہیں بھی آپ بے نظیر تھے۔

امام موصوف کوئی مالدار آدمی نہیں تھے۔ انہیں دادا سعدیتا اسکریہ اور دادا احدیتا الحنبلیہ میں پڑھانے کی معمولی تنخواہ ملتی تھی۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ان کا گھانا پسینا زیادہ تر ان کے بھائی شیخ شرف الدین عبداللہ ابن تیمیہ کے ہاں تھا اور جب مصر میں تھے تو وہ اپنے چچا زاد بھائی کے گھر رہا کرتے تھے تاہم وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک کی امداد و اعانت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ درہم دینار اور کپڑا جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہوتا وہ حاجت مندوں کو دے دیتے تھے جب کبھی کسی کے پاس سے تحفے سماعتہ آتے تھے تو اس میں سب کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ شیخ شہاب الدین احمد بن فضل اللہ العمری لکھتے ہیں کہ:-

”بر سال عطیوں کی صورت میں بہت سے دینار اور درہم ان کے پاس آتے تھے جن کو وہ غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اپنے نفس کے لیے اس میں سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا کرتے تھے“

ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے سلام کیا۔ صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اس کو عمرہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنا عمامہ نکالا اور اس کا آدھا حصہ چاک کر کے اس کے حوالے کر دیا۔

ایک دن ایک راہ چلتے آدمی نے ان کو دعادی اور آپ نے اپنے لباس کا ایک حصہ اس کے حوائجے کر دیا اور کہا جاؤ اس کو اپنے کام میں لے آؤ۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک کتاب مانگی۔ امام ابن تیمیہ نے کہا:

”تمہارے سامنے ساری کتابیں رکھی پڑنی ہیں، جو چاہو پسند کر کے لٹھاؤ“

اس نے اپنے لیے وہی قرآن مجید پسند کیا جس کو آپ نے کسی درہم دے کر خریدا تھا۔ جب وہ لے کر چلا گیا تو آپ کے ساتھیوں نے ملامت کی۔ انہوں نے کہا:

”کیا میرے لیے ہی مناسب ہے کہ وہ مانگے اور میں اس کو زودوں۔ اس سے

اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا؟“

پھر کہا کہ:

”اگر کسی سے علم مانگا جائے تو اس کے دینے سے کسی کو انکار نہیں کرنا

چاہیے۔“

کتاب الوسیلے امام ابن تیمیہ کی ان معرکہ آرا تصنیفات میں سے ایک ہے جن میں امام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بدعات اور عوام میں مروجہ افکار و نظریات کی تردید و ابطال کیا ہے۔ مسئلہ وسیلہ ان مسائل میں سے ہے جن پر اہل بدعت بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ امام غلیہ الرحمہ نے کتاب وسنت کی روشنی میں بڑے دل نشیں اور موثر انداز میں اس کی نقاب کی اور حق کی راہ دکھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

احسان الہی ظہیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله امر الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

ہم ستائش اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اور اپنے نفوس کی شرارتوں اور اپنی برائیوں سے اللہ ہی کے ساتھ پناہ پلاتے ہیں، جسے اللہ ہدایت عطا کرے اسے کوئی بہکا نہیں سکتا، اور جسے وہ بہکا دے اسے کوئی رازہ راستہ نہیں لاسکتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بند سے اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔

قیامت کے قریب بشیر و نذیر، داعی الی اللہ اور سربراہِ مہرینا کہ نبوت فرمایا آپ کے ذریعہ گراہی کی جگہ ہدایت قائم کی اندھے بن کو دور کیا، کجی کو استقامت و رشد سے بدل دیا اندھی آنکھیں بنا کیں، بھرے کان شنوا کیے، بند دل کھول دئے۔ پھر خود رسول کریمؐ نے پیغام الہی ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا، امانت پوری پوری ادا کر دی، امت کو نصیحت کی، اللہ کی راہ میں پوری جان نفعستانی سے جہاد کیا، اور زندگی کے آخری لمحات تک اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے۔ حق و باطل میں تفریق کی، ہدایت و ضلالت میں تمیز کی، راستی و ناراستی کو جدا جدا کر دیا، جنتیوں اور دوزخیوں کے راستے الگ کیے، اللہ کے دوستوں اور دشمنوں میں شناخت پیدا کر دی۔ پس حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسولؐ نے حلال کہا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسولؐ نے حرام بتایا ہے، اور دین وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسولؐ نے قائم کر دیا ہے۔ خدا نے آپ کو تعلیم یعنی جن و انس دونوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس لیے سب پر فرض ہے کہ آپ پر آپ کی شریعت پر ایمان لائیں اور ظاہر و باطن میں آپ کی اتباع کریں۔ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت

یہی اولیاء اللہ کا راستہ ہے اور یہی وہ وسیلہ ہے جسے تلاش کرنے کا حکم خدا نے اپنے بندوں کو اس آیت میں دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۱۰۶)

مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف
قرب تلاش کرو۔

(المائدہ: آیت ۳۵)

وسیلہ کی حقیقت | پس وسیلہ صرف اسی خوش نصیب کے لیے ہے جو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، آپ کی اتباع کرتا اور اس ایمان
و اتباع کو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا وسیلہ بناتا ہے۔

اور اسی ایمان و اطاعت کے ذریعہ وسیلہ تلاش کرنا ہر شخص پر ہر حال میں، ظاہر میں یا باطن
میں فرض ہے، اس کی فرضیت جیسی رسول اللہ صلعم کی حیات میں تھی ویسی ہی آپ کی وفات
کے بعد اب بھی ہے۔ قیامِ حجت کے بعد مخلوق میں کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں خواہ وہ کیسے
ہی حالات میں ہو اور کتنے ہی مدد دیکھتا ہو، اس کے سوا اللہ کے ہاں عزت پانے، اس کی
رحمت حاصل کرنے اور اس کے عذاب سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مخلوقات کے شافع اور صاحب مقام محمود ہیں.....
.....، مگر جس پر تمام اولیٰین و آخرین رشک کریں گے، آپ تمام شفاعت سے بلند مرتبہ اور
خدا کے حضور میں سب سے زیادہ وجاہت والے ہیں۔ مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ
نے فرمایا۔

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا | اور وہ خدا کے نزدیک عزت والا تھا۔

(الاحزاب: آیت ۶۹)

اور مسیح کے بارے میں فرمایا۔

وَجِيهًا فِي آيَاتِنَا وَالْآخِرَةِ | دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا۔

(ال عمران: آیت ۴۵)

شفاعت کا مستحق کون ہے؟ | مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اعزاز ملا ہے
انبیاء و رسلین میں سے کسی کو بھی نہیں ملا۔
لیکن آپ کی شفاعت سے صرف وہی نکلوا پائیں گے جن کے حق میں آپ شفاعت و دعا

نہرا میں گئے، پس میں کو یہ سعادت بہتر آجائے گی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت
 ودعا کو مدعا تک اس طرح وسیلہ بنائے گا جس طرح آپ کے صحابہ آپ کی دعا و شفاعت
 کو وسیلہ ٹھہرایا کرتے تھے۔ اور جس طرح قیامت کے روز لوگ آپ کی دعا و شفاعت کو
 وسیلہ بنائیں گے۔

صحابہ یہ لفظ توسل کو اسی معنی میں استعمال کرتے تھے۔ پھر آپ کی دعا و شفاعت کا
 وسیلہ صرف مومنین کے لیے مفید ہو سکتا ہے، کفار و منافقین کے لیے شفاعت نہیں اسی
 لیے آپ کو سچے چچا، باپ اور دوسرے کفار نیز منافقین کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا
 گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یوں خطاب فرمایا۔

اے نبی ان کے حق میں برابر ہے کہ تو بخشش
 مانگے یا نہ مانگے خدا ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
 تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔

(النفاقون، آیت ۶)

لیکن جس طرح تمام مومن ایمان میں برابر درجہ نہیں رکھتے اسی طرح تمام کفار کا درجہ بھی
 مساوی نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَمَّا نَسَبْنِي لِزَيَادَةَ فِي الْكُفْرِ۔

(التوبة، آیت ۲۷)

پس جس کا کفر آپ کی امداد و اعانت کی وجہ سے
 ہلکا ہو گیا اس کے لیے شفاعت ضرور مفید ہے

ابوطالب کے لیے شفاعت

مگر صرف تخفیف عذاب میں نہ کیلئے معافی میں، جیسا کہ صحیح مسلم میں عباس بن عبدالمطلب سے
 روایت ہے کہ میں نے عرض کی "یا رسول اللہ! کیا ابوطالب کو آپ کی شفاعت کچھ نایدہ پہنچانے
 کی وہ تو آپ کی حمایت اور آپ سے محبت کرتا تھا؟" فرمایا

ان وہ تھوڑی تھوڑی آگ میں ہوگا اور اگر میں
 نہ ہوتا تو جہنم کے آخری درجہ میں ہوتا۔

نَعَمْ هُوَ فِي فَحْضٍ مِّنْ نَّارٍ وَذَلَا أَنَا لَكَانَ
 فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔

دوسری روایت پر ہے کہ ابوطالب آپ کی حمایت کرتا، مدد کرتا اور آپ کے لیے لڑھکتا
 تھا، کیا اس سے اسے کچھ نایدہ پہنچا؟ فرمایا

ہاں میں نے انہیں دوزخ کی گہرائیوں میں پایا

نَعَمْ وَجَدْتُهُ فِي عَمْرٍاتٍ مِّنْ نَّارٍ

وہاں سے نکال کر تھوڑی تھوڑی آگ میں کر دیا۔

نیز مسلم میں ابو سعید رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آپ کے چچا ابوطالب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

شاید قیامت کے دن اسے میری شفاعت نفع دے اور اسے تھوڑی تھوڑی آگ میں کر دیا جائے جو اس کے گنہگاروں تک پہنچے اس سے اس کا دماغ کھولے گا۔

لَا تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُجْعَلُ فِي كَهْضَاتِهِ مِنَ النَّارِ يُبْلَغُ كَعْبِيْبِهِ
يَقِي مِنْهَا دِمَاعَهُ۔

اور فرمایا۔

ابن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابوطالب کو ہو گا اور آگ کے دو جوتے پہنے ہوئے ہو گا جو اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔

إِنَّ أَهْلَ أَهْلِ النَّارِ عَدَا أَبَا بَطَالِبٍ
وَهُوَ مُبْدَعٌ يَنْبُلِيْنَ وَمِنْ تَابِ يَغْلِيْ مِنْهَا
دِمَاعُهُ

اسی طرح آپ کی دعا بھی ایسے کفار کے حق میں مفید ہے مثلاً یہ دعا کہ دنیا میں ان پر عذاب جلد نہ اتارا جائے جیسا کہ آپ نے ایک نبی کے متعلق فرمایا کہ اس کی قوم نے اسے مارا مگر اس نے یہی کہا۔

اے اللہ میری قوم کو معاف کر کیونکہ وہ نہیں سمجھتے۔

أَلَمْ تَرَ أَخِيْرًا يَقُوْمِيْ ذَا تَمَحَّرَ لَا يَفْتَنُوْنَ

روایت ہے کہ خود آپ نے بھی دعا کی تھی۔

انہیں معاف کر اور دنیا میں ان پر عذاب میں جلدی نہ کر۔

إِعْفُ يَا كَرِيْمًا
عَلَيْهِمْ الْعَذَابَ
فِي الدُّنْيَا

کافروں کے بارے دعا | اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اگر اللہ لوگوں کو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے پکڑتا تو دنیا پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن ایک

لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا
تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَاسِعَةٍ

شہ بخاری و عیسیٰ میں ہے کہ نبی صلعم نے یہ دعا جنگ احد میں کی تھی جب مشرکوں نے آپ کو زخمی کر دیا تھا آپ کے دانت توڑ دئے تھے ص ۷۲

يُؤَخِّرُهُمْ فِي اجْتِزَائِهِمْ

وقت مقرر تک ان کو مہلت دیتا ہے۔

(النحل: آیت ۶۱)

نیز بعض کفار کی ہدایت دروزی کے لیے بھی آپ کی دعا مقبول ہو سکتی ہے جیسا کہ ابوہریرہ کی ماں کے لیے دعا کی اور وہ ایمان لے آئیں، اور جیسا کہ قبیلہ دوس کے لیے دعا کی کہ۔

اللَّهُمَّ اهْدِ كَوْمَنَا وَادِّتْ بِهِمْ | اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جیسا کہ ابوہریرہ نے کہا کہ بعض مشرکین نے قحط سالی کی شکایت کی اور بارش کے لیے عرض کی تو آپ نے دعا فرمائی اور خوب بارش ہوئی۔

تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ جناب نبی اکرم علیہ التمجید والسلام کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں سب سے بلند ہے، کسی شخص کا شکایہ

مقام سے اونچا نہیں اور نہ کسی کی شفاعت آپ کی شفاعت سے بڑھ کر ہے۔ لیکن انبیاء کی دعا و شفاعت ان پر ایمان و اطاعت کی ہم مرتبہ نہیں کیونکہ ایمان و اطاعت سے آخرت کی سعادت اور عذاب سے مطلقاً نجات مل جاتی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا، اطاعت کرتا اور اسی حال میں مرنا ہے وہ یقیناً جنتی ہے اور جو کوئی رسول کے لائے ہوئے دین سے انکار کرتا ہے وہ یقیناً طور پر جہنمی ہے۔

لیکن شفاعت و دعا کا معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے اس سے نایدہ اٹھانا

چند شرطوں پر مبنی ہے اور راہ میں کئی متعدد رکاوٹیں بھی موجود ہیں۔ کفار کی نجات کے لیے شفاعت و دعا محض بے نایدہ ہے اگرچہ شفیع کتنے ہی بڑے درجہ کا کیوں نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون شفیع ہو سکتا ہے، مگر ان کی شفاعت و دعا کا کیا نتیجہ نکلا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے باپ کے حق میں دعا کی تھی۔

مَنْ بَنَى الْعَقْرَىٰ وَ لَوِ الْدَّمَٰی وَ لِلْمُؤْمِنِينَ | اے رب! قیامت کے دن میری امیر سے والدین کی اور مؤمنین کی منفعت کر۔

(ابراہیم: آیت ۴۱)

پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جدا جدا مجد ابراہیم کی اتباع میں اپنے چچا ابو طالب

کی بخشش کے لیے دعا کرنا چاہی، نیز بعض مسلمانوں نے بھی اپنے کافر اقرباء کے لیے یہی ارادہ کیا، مگر خدا تعالیٰ نے منع فرمایا۔

مَا كَانَ لِبَنِي كَادِيٍّ مِنَ الْمَمُونِ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
بِالْمَشْرُوكِينَ ذَكَرًا أَدْرَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔

نبی اور مومنوں کی شان سے بعید ہے کہ شرک کرنے والوں کے حق میں بخشش مانگیں گو وہ قریبی ہوں جب کہ ان کو معلوم ہو چکے کہ وہ جہنمی ہیں۔

والتورہ: آیت ۱۱۳۔

پھر ابراہیمؑ کی دعائیں ان کا اندر بیان فرمایا۔

اور ابراہیمؑ کی دعائے پاپ کے لیے وعدہ کی وجہ سے تھی جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے زار ہو گیا۔ ابراہیمؑ بڑا ہی نرم دل اور بردبار تھا۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاكُمَا فَذَلَّمَا بَنِيكَ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَإِنَّا لَنُرَاهُمْ لَذُرًّا مَّحْدِيًّا۔

(التورہ: آیت ۱۱۳)

صحیح بخاری میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حضرت ابراہیمؑ و آذر کا واقعہ

حضرت ابراہیمؑ قیامت کے دن اپنے پاپ "آذر" سے اس حال میں ملیں گے کہ اس کا چہرہ سیاہ اور ہاک آلودہ ہوگا۔ ابراہیمؑ اس سے کہیں گے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو، یاب جواب دے گا اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کرتا۔ ابراہیمؑ خدا سے عرض کریں گے، اس سبب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز ذلیل نہیں کرے گا، اس رسوائی سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو

يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آذَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَعَلَىٰ رُجُومٍ مَّكْرُومَةٍ دَعْوَةً فَيَقُولُ لِمَ
إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَكُلْ لَكَ لَا تَعْصِي فَيَقُولُ
لَهُ أَبُوكَ فَأَيُّكُمْ كَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ
إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ أَنْتَ وَعَدْتَنِي أَنَّنِي

سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ فرمائیں گے میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر کہا جائے گا اپنے پیروں کے نیچے دیکھو اور دیکھیں گے کہ ایک نکتہ پتہ بھیر یا ہے، چنانچہ اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، پس براہیم علیہ السلام بلو جود اپنے اس بلند مرتبہ کے اپنے باپ کو کچھ نفع نہ پہنچا سکے کیونکہ وہ شرک کی حالت میں مرا تھا۔

لَا تُحْزِنُنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَآتَىٰ حُزْرِي
أَحْزَانِي مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ؛ تَقُولُ اللَّهُ
عَنْ رَجُلٍ ابْنِ حَرَامَتِ الْأَجْمَعِ عَلَىٰ لُكَا نَبْرِينَ، ثُمَّ
يَقَالُ انظُرْ مَا حَتَّ رَجُلِيكَ فَيَنْقُرُ فَإِذَا هُوَ
بِيَدِيهِمْ مَتَلَطِّعٌ فَيُوْخَذُ بِهَوَايِمِهِ يَبْكِي فِي النَّارِ
قرآن شریف میں ہے۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٰ إِبْرَاهِيمَ
وَالْحِزْبِ مِنَ مَعْصَمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
إِنَّا بَرَاءٌ لِّمَا تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ، كَفَرْنَا بِكَ وَبَدَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ
أَبَدًا حَتَّىٰ تَوْمِنُوا يَا اللَّهِ حُكْدَاةَ
إِلَّا تَدْرَأَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَفِرَّنَّ
لَكَ وَمَا أَمْنٌ لَّكَ مِنِ اللَّهِ مِنْ
شَيْءٍ، رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَكَ مَا كُنَّا
وَأَبْنَاءُ الْمَجِيمِ۔

ابراہیم اللہ اس کے امتیاز کی زندگی میں تمہارے لیے نیک مثال و وجود ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تو انہوں نے تم سے اور خدا کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے علیحدہ ہیں تم تمہارے منکر ہیں ابراہیم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک اللہ اکیلے معبود پر ایمان نہ لاؤ۔ اس ابراہیم کا اپنے باپ کو یہ کہنا کہ میں تیرے لیے شخص مانگوں گا اور میں تیرے لیے خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اسے ہمارے پروردگار ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم جھکے ہیں اور تیری ہی طرف ہمارا رجوع ہے۔

(الممتحنہ: ۴)

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حضرت ابراہیمؑ اللہ ان کے ساتھیوں کے اتباع کی ہدایت کی ہے مگر ان کے اس وعدہ کو مستثنیٰ قرار دیا ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے استغفار کے لیے کیا تھا کیونکہ۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ .

اللہ شرک کو ہرگز نہیں بخشتے گا۔

کفار کی بخشش کے لیے دعا ناجائز ہے

یہی ماجرا سید الشفاء
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ بھی ہوا صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا۔

میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے
استغفار کی اجازت چاہی تو نہ دی، قبر کی زیارت
کی اجازت مانگی تو نہ دی۔

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ اسْتَغْفِرَ لِي فَخَفَرُ
يَأْذُنِي وَأَشْتَادُ نَفْسِي أَنْ أُرَدَّ بِقَبْرِيهَا
كَأَذْنِ

ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلعم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، خود بھی رو سے

اور دوسروں کو بھی رلا یا پھر فرمایا

میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے
استغفار کی اجازت مانگی تو نہ دی، قبر کی زیارت
کی اجازت مانگی تو نہ دی، اپنی قبروں کی زیارت
کو کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہیں۔

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ اسْتَغْفِرَ لِي فَخَفَرُ
يَأْذُنِي وَأَشْتَادُ نَفْسِي أَنْ أُرَدَّ بِقَبْرِيهَا
كَأَذْنِ بِي فَتُذَرُّ وَأَقْبَرُ نَأْتِيهَا شِدَا كُودُ
الْمَوْتِ .

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول
میرا باپ کہاں ہے؟ فرمایا "فی النار" (دوزخ میں) ادھ کبیدہ خاطر ہو کر جانے لگا تو اسے بلا کر فرمایا۔

میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں جہنم
میں ہیں۔

إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ .

تیسری صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت۔

اور اپنے قریبی کنبہ والوں کو سمجھایا کہ۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کیا اور ہر خاص و عام کو

فرمایا۔

بدوں ایمان و اعمال صالحہ

اے نبی کعب بن لوی! اپنے آپ کو دوزخ
سے بچاؤ، اے بنی مرہ بن کعب! اپنے آپ

يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ! أَلْفَعُوا وَأَنْفَسِكُمْ
مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ! أَلْفَعُوا

کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسے بنی عبد شمس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسے بنی عبد مناف! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اسے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسے فاطمہ رض! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، کیونکہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔

أَفْسَكُمُ مِنَ النَّارِ - يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ!
أَقْدُرُ أَوْ أَفْسَكُمُ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي
عَبْدِ مَنَاةٍ! أَقْدُرُ أَوْ أَفْسَكُمُ مِنَ النَّارِ
يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! أَلْقِدُوا نَفْسِكُمْ مِنَ
النَّارِ - يَا فَاطِمَةَ! أَلْقِدِي نَفْسِكَ مِنَ
النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا..

دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا۔

يَا مَعْشَرَ ضُرَيْشٍ! اسْتَرِذُوا أَلْفُسَكُمُ
مِنَ اللَّهِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمُ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكُمُ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عِبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ!
لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ
عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ
اللَّهِ! سَلِّبِي مِنَ مَارِي مَا شِئْتِ لَأُغْنِي
عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،

اے قریش! اپنے کوندا سے (خود) خرید لو
کیونکہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا اے
بنی عبد المطلب! میں تمہارے کچھ بھی کام نہ
آؤں گا، اے عباس بن عبد المطلب! میں
تیرے کچھ بھی کام نہ آؤں گا، اے صفیہ
رسول اللہ کی چھوٹی بیٹی! میں تیرے کچھ بھی
کام نہ آؤں گا، اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی!
میرے مال میں سے جو چاہ مانگ مگر خدا کے
ہاں میں تیرے کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔

(الشعر: ایت ۲۱۴)

حضرت عائشہ رض سے مروی ہے کہ جب آیت "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" مانگی ہوئی تو نبی صلعم ﷺ نے اور فرمایا۔

اے فاطمہ رض محمد کی بیٹی، اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی، اے اولاد عبد المطلب، میں خدا کے
ہاں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا، میرے
مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگو۔

يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أَمْلِكُ
لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلِّبِي مِنَ مَارِي
مَا شِئْتِ..

حضرت ابو ہریرہ رض روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے درمیان خطبہ

دینے کھڑے ہوئے مالِ عنیت کی پوری کا ذکر کیا اور اس کے معاملہ کو بہت اہمیت دے کر فرمایا۔

لَا الْفِيْتِ أَحَدٌ كَرِهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى رَقَبَتِهِ بِيَوْمِ نَدْوَاءٍ يَقُولُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ اغْشِيْنَا قَوْلَ لَا أَمْلِكُ
لَا شَيْئًا قَدْ ابْلَغْتَنَا الْاَلْفِينَ أَحَدًا كَرِهِي
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ
بَارِئٌ مِّنْ حَمَلِهَا يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
اغْشِيْنَا قَوْلَ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ
ابْلَغْتَنَا الْاَلْفِينَ أَحَدًا كَرِهِي يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ نَهَا نَعَاءً
فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْشِيْنَا قَوْلَ
لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ ابْلَغْتَنَا
لَا الْفِيْتِ أَحَدٌ كَرِهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ خَفِيفٌ يَقُولُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْشِيْنَا قَوْلَ
لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ ابْلَغْتَنَا
لَا الْفِيْتِ أَحَدًا كَرِهِي يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَاوِتٌ
فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْشِيْنَا قَوْلَ لَا
أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ ابْلَغْتَنَا

تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آسمان پاؤں کہ اس کی گردن پر بٹلا تا ہوا اور نہ ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ بچا بیٹھے اور میں جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں! تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آسمان پاؤں کہ اس کی گردن پر نہ ہناتا ہوا گھوٹا ہوا وہ مجھ سے کہے یا رسول اللہ! بچا بیٹھے اور میں جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں! تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آسمان پاؤں کہ اس کی گردن پر میا تھی ہوئی بکری ہوا اور مجھ سے کہے اے اللہ کے رسول! بچا بیٹھے اور میں جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں! تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آسمان پاؤں کہ اس کی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے ہوں اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ بچا بیٹھے اور میں جواب دوں کہ تیرے لیے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں! تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آسمان پاؤں کہ اس کی گردن پر سونا چاندی لدا ہوا اور مجھ سے کہے اے رسول خدا مجھ کو

پا بیٹے اور میں جواب اور کو تیرے لیے
 میں کچھ نہیں کر سکتا، میں پچھتاؤں
 میں تیرے لیے بخشش مانگوں، میں تیرے
 لیے خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔

یہاں نبی صلوٰۃ علیہ وسلم نے فرمایا: **لَا تُسْأَلُونَ لَكَ مِنْ اُمَّةٍ شَيْئًا** اسٹیک اسی طرح فرماتا ہے: **مَنْ سَأَلَ عَنِّي مِن شَيْءٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ لَمْ يَكُنْ مِنِّي**۔
 حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا: **لَا تَسْأَلُنِي لَكَ وَرَمَا كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ**۔
وَمِنَ اللّٰهِ مَن شِئِيَ۔

(المستور: ۲۰)

سکرین شفاعت کے دلائل کا جائزہ

رہی آپ کی شفاعت اور دعاؤں سے
 تمام مسلمانوں کا اتفاق یہ ہے کہ دنیا میں

مذہب جنتی ہے۔ یہاں پہلے بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت
 لوگوں کے لیے ثواب کی نسیب دہی اور دوسرے کی حدیث کی سبب ہوگی۔ کہا جاتا ہے: **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَن لَّمْ يَرْجُ عَنِّي شَيْئًا**۔ اس طرح نبی امت کے گنہگاروں کے لیے بھی آپ کی
 شفاعت پر تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا ہے۔ اور تمام ائمہ اور تمام علماء کے یہم متفق ہیں، اختلاف صرف
 پر ہی فرقوں خوارج و معتزلیوں اور زیدیین کی طرف سے ہے جو اس کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں
 جو شخص بہتہم میں داخل ہو گیا پھر اسے نہ شفاعت نہ کوئی اور چیز باہر نکال سکتی ہے۔ کیونکہ ایک
 ہی شخص ہی ثواب و عذاب محتاج نہیں ہو سکتے، جو جنت میں گیا، اور رنج میں نہیں جا سکتا اور جو دوزخ
 میں گیا کبھی جنت میں نہیں آ سکتا۔ لیکن معاویہؓ، تابعینؓ، ائمہ اربعہ اور تمام ائمہ اس سے
 کی ناسے اس کے برعکس ہے، وہ وہی کہتے ہیں جو صحیح دین و آثار احادیث سے ثابت ہے
 کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جب تک چاہے گا عذاب دے گا پھر بعض کو نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور بعض کو دوسروں کی شفاعت سے اور بعض کو بغیر
 شفاعت و رزخ سے نکالے گا۔

سکرین شفاعت مندرجہ ذیل آیات سے استدلال کرتے ہیں۔

اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی نفس
 کسی کے کچھ عیب، ہم نہ آئے گا، اور
 اس کی شفاعت جس میں قبول نہ ہوگی اور اس سے

وَالنَّفْسُ الْيَوْمَ لَا يَجْزِي نَفْسًا
 عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا
 شَفَاعَةً وَلَا يُوَخَّذُ مِنْهَا عَذَابٌ

عوض بھی نہ لیا جاوے گا۔

(البقرہ: ۲۴۰)

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَشْفَعُهَا شَفَاعَةٌ۔

اور نہ اس سے بدلہ لیا جاوے گا اور نہ اس کی سفارش ہی کام دے گی۔

(البقرہ: ۱۲۳)

مَنْ تَبِعَ أَنْ تَأْتِي يَوْمَ رَأَىٰ بَيْعَ قَيْدٍ دَلَا خَلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً۔

پہلے اس سے کہ وہ دن اپنے بچے کہ جس میں نہ تجارت ہو اور نہ دوستی اور نہ سفارش۔

(البقرہ: ۲۵۴)

مَا بَلَغَ الْبَيْتِ مِنْ حَسِيمٍ وَلَا يَشْفَعُ شَفَاعَةٌ۔

اس بقعہ ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش ہوگا جو ان کی تکلیف کو ہٹا دے۔

(المومن: ۱۸۰)

فَمَا تَشْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔

پس کسی سفارشی کی سفارش بھی ان کو مفید نہ ہوگی۔

(۱۶:۲۹)

اہل سنت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شاید اس سے دو چیزیں مراد ہیں۔
اول۔ یہ کہ شفاعت مشرکین کے لیے مفید نہ ہوگی جیسا کہ فرمایا۔

تم دفن میں کس وجہ سے داخل ہوئے وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہ کرتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے اور کاموں میں لگے رہتے تھے۔ اور یوم الجزا کا انکار کرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں اس کا یقین ہو گیا۔
پس کسی سفارشی کی سفارش بھی ان کو مفید نہ ہوگی۔

مَا سَأَلَكُمْ كُفْرًا سَعَرًا؛ قَالُوا لَوْ لَدُنَّا مِنَ الْمُصَلِّينَ وَكَرِهْنَا نَطْعِمُ الْبَيْدِينَ وَكَرِهْنَا نَحْنُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَكْفِي بِبَيْتِ الدِّينِ، وَحَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ فَمَا تَشْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔

(المدثر: ۴۲ تا ۴۸)

پس ان کے حق میں شفاعت اس لیے نفع بخش نہیں کہ وہ کافر ہیں۔

سفارش بھی نہیں کرتے مگر جس کے حق میں خدا پسند
ذرا غصے اور وہ اس کے خوف سے کانپتے ہیں۔

(الزینا: ۲۲ تا ۲۸)

وہ کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے
ہو ان کو ذرا پکارو وہ تو آسمانوں میں ذرہ جتنا
اختیار رکھتے ہیں۔ زمینوں میں اور نہ ان دونوں
میں کسی قسم کا سا بجا ہے اور نہ ان میں سے
کوئی نما کا مددگار ہے۔ اللہ کے پاس ان کی
سفارش بھی کچھ کام نہیں لے سکتی۔ مگر اسی کو
جس کے لیے وہ اجازت بخشے۔

(سبا: ۲۲ تا ۲۳)

اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پرستتے ہیں جو نہ
انہ کو نفع دیں اور نہ نقصان کھتے ہیں کہ یہ لوگ
اللہ کی جناب میں ہمارے سفارشی ہیں تو کہہ کر ایم
اللہ کو ان باتوں کی خبر پلاتے ہو جن کو وہ
آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا وہ ان کے
شرک سے پاک اور بہت بلند ہے۔

(روض: ۱۸)

اور جنہیں خدا کے پاس ایسے حال میں جمع
ہونے کا خوف دامن گیر ہے جس میں نہ تو کوئی
ان کا دوست اور متولی امداد ہوگا، اور نہ کوئی
سفارشی، اس کے ذریعہ تو ان کو ڈرا تاکر
وہ سستی بن جائیں۔

(الانعام: ۱۵)

اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے آسمانوں

يَسْمَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أُرْسِلُوا وَهُمْ فِي
خَشْيَةٍ مِّنْهُ يَتُفِقُونَ

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ مَرَّ عَمَلِكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَتَفْعَالٌ فِي
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَهُمْ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ
وَلَا تَتَّقُمُ السَّمٰوٰتِ عِندَ الرَّأْسِ
إِذْ نَ كَلَّمُ

ذِي بُدُونٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَا كَا
يُضْرَهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقْدِرُونَ
هُدُورًا عِشْقًا وَنَاعِنَدُ اللَّهِ تُل
اَسْتَبْرُونَ وَاللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ
فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ
رَتَقَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ

وَأَنْذِرْ بِدِ الْذِينَ يَخٰوَدُونَ أَنْ
يُخْشِرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ وَرَبِّي ذُو الْعَرْشِ
يَتَّقُونَ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

دنیوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو بیکہ دن میں پیدا کیا ہے۔ پھر تخت نشین ہوا اس کے سوا کوئی تہا راولی ہے نہ کوئی سناوشی کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔

(سجود: ۷۱)

اور جن لوگوں سے یہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے ہاں جن لوگوں نے علم سے حق بات کی شہادت دی ہوگی۔

(زخرف: ۱۸۶)

جیسا ہم نے تمہیں پہلے ہیے زرد مال پر لکھا تھا۔ ویسے ہی تم ہمارے پاس آگے ہو اور جو ہم۔ تم کو دنیا کی نعمتیں عطایا کی تھیں پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو اور نہ ہی تمہارے سفارشی نظر آتے ہیں۔ تم اپنے حق میں ہمارا شریک سمجھتے تھے تمہارے تعلقات سب ٹوٹ گئے اور جو تم گمان کیا کرتے تھے تم کو سب عبول گئے۔

(الانعام: ۹۳)

کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو شفیع سمجھ رکھا ہے، تو پوچھ کیا تم ان کو شفیع سمجھتے رہو گے یا ہے ان کو کچھ بھی اختیار نہ ہو اور وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں تو کہہ کر سفارش تو ماری اللہ کے قیام میں ہے آسمانوں اور زمینوں کی تمام حکومت اسی کو حاصل ہے پھر اسی کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے، جس وقت اللہ اکیلے کا ذکر ہوتا ہے تو

لَا يَدْعُهُمْ إِنَّمَا يَدْعُوا رَبَّهُمْ وَهُوَ كَرِيمٌ
مَنْ عَلَى الْعَرْشِ مَا مَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ
مَنْ دَرَجَاتٍ وَلَا تَعْلَمُونَ فَلَا تَتَذَكَّرُونَ

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ
مَنْ دُرُجَاتِ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَنْ
شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتُمْو
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ
وَرَأَىٰ كَهْدُورِكُمْ وَمَا تَرَىٰ
مَعَكُمْ شَفَاعَةَ كُمْ لَدَيْنَا
لَعَنَّا الْكُفْرَ الْهَوِيَّ كُمْ سُرُكُومًا
لَقَدْ نَقَعْنَا بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنكُمْ
مَا كُنْتُمْ تَرْعَمُونَ

مَنْ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شَفَاعَةً
مَنْ أَرَادُوا كَمَا فُلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْقِلُونَ. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا
لَمْ يَمْلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَعْرَافِينَ
سُجُون. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ دَخَدَا
شَمَاذَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
الْأَخِرَةَ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ

ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے سمجھتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اور لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً غمخوش ہو جاتے ہیں۔

(المر: ۲۳ تا ۲۵)

اور تمام بول خدا نے رحمان کے خوف سے دب گئے ہوں گے پس تو بغیر آہٹ پاؤں کے کوئی آواز نہ سنے گا۔ اس روز کسی کی سفارش نفع نہ دے گی۔ ہاں جس کے حق میں خدا نے رحمان اجازت دے گا۔ اور اس کی بات اسے پسند بھی ہوئی ہوگی۔

وَدَخَّشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَدَفَعِيَ لَهٗ قَوْلًا۔

(طہ: ۱۰۸ تا ۱۰۹)

میرا کیا عذر کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم بھی رجوع ہو لیا میں اس کے سوا اوروں کو بھی معبود بناؤں حالانکہ خدا نے رحمان اگر مجھ کو کسی قسم کا عذر پہنچانا چاہے تو ان کی تو سفارش بھی میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ میں فوراً ہی صریح گمراہی میں جا پڑوں گا۔ یقیناً میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں پس تم میری سنو۔

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِينَ فَطَرَنِي وَالْيَوْمِئِذٍ تُرْجَعُونَ وَأَخْتَذُ مِنْ دُونِهِمُ الرِّهَةَ إِنَّ يُرِيدُونَ الرَّحْمَنُ بِعَجْرٍ لَا تَنْفَعُنِي عَنِّي شَفَاعَةُ عَمَلِهِمْ شَيْئًا وَلَا يُؤْتِنُنَّ ذُنُوبِي إِذَا لَيْتِي صَلَّاءٍ مَبِينٍ۔
إِنِّي أَمَنْتُ بِكَ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ۔

(یس: ۲۲ تا ۲۵)

کون سی شفاعت مردود ہے | پس اس قسم کی شفاعت جس کے شرکین تامل تھے اور فرشتوں و انبیاء و صالحین کو اس کا اپنی ہاتھ تھے یہاں تک کہ انہوں نے ان کے بت گھرے اور کہا ان کے بتوں سے سفارش کی درخواست خود انہیں سے التجا نہیں ہے۔ نیز ان کی قبروں پر گئے اور کہا ہم ان سے مرنے کے بعد

بھی شفاعت کرتے ہیں تاکہ خدا سے ہماری سفارش کریں انیز ان کی تصویریں بنا کر پوجا کرنے لگے۔ لیکن خدا اور اس کے رسولؐ نے ایسی شفاعت کی تردید کر دی ہے اور اس کے اعتقاد پر مشرکین کی مذمت و تکفیر کی ہے، چنانچہ قریم نوحؑ کی یہ حالت بیان کی ہے۔

ادان بڑے لوگوں نے کہا اپنے عبودوں کو
مت چھوڑنا اور کہا ہے کہ نہ وہ کو چھوڑنا نہ
سوارح کو نہ یغوث کو نہ یوحنا کو اور نہ نسر کو
انہوں نے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا ہے۔

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَا
وَالرَّسُولَ وَلَا
شِرْكَنَا وَلَا
وَالْأَيْغُوثَ
وَالنَّسْرَةَ
وَالْحَمْلَةَ
مَكْشِبِرًا ۝

(نوح، ۲۳)

حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کا قول ہے کہ یہ قوم نوحؑ کے نیک لوگ تھے، جب مرے تو قوم ان کی قبروں پر

تعمیر مقابر بت پرستی کی جڑ

جگ پڑی اور ان کے بت بنا کر پرستش شروع کر دی۔ یہ تفسیر کتب حدیث (بخاری وغیرہ) اور تفسیر میں مشہور ہے۔ ایسی شفاعت کی آنحضرتؐ نے تردید کر دی ہے حتیٰ کہ ان لوگوں پر لعنت کی ہے جنہوں نے انبیاء و صلحاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اور وہاں نہ پڑھنے شروع کر دی اگرچہ نماز پڑھنے والا ان سے شفاعت نہ بھی چاہتا ہو، قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے اور حضرت علیؑ کو اس ہم پر ردائے کیا کہ جو قبر بھی اونچی مل جائے اسے زمین کے برابر کر دیں اور جو بت بھی ملے اسے توڑ دیں۔ نیز مسطوروں پر بھی لعنت کی ہے۔ ابوالہیاج اسدی سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا۔

میں تجھے اس کام پر بھیجتا ہوں جس پر رسول اللہؐ نے مجھے بھیجا تھا کہ کوئی بت بغیر مٹائے نہ چھوڑو اور نہ کوئی اونچی قبر بغیر برابر کیے اور ایک روایت میں ہے) نہ کوئی تصویر بغیر مٹائے چھوڑو۔

إِنِّي لَا بَعَثْتُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثْتَنِي
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَسْأَلُ
لَا تَمْسُكُهُ وَلَا تَقْبُرًا مَشْرُوفًا
إِلَّا سَأَلْتَهُ (دنی لفظ) وَلَا مَعْرُورَةً إِلَّا
كَلَّمْتَهَا (مسلم)

باب

توسل کے معنی ایمان و دعا

لفظ "توسل" کبھی تین معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جن میں سے دو پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ پہلا تو

ایمان و اسلام کی بنیاد ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے ذریعہ دوسرا یہ ہوتا ہے۔ دوسرا معنی آپ کی دعا و شفاعت ہے اور یہ بھی مفید ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کے نزدیک شفاعت سے دعا و شفاعت کی وہ بالاتفاق اس سے وسیلہ حاصل کریں گے۔ توسل کی ان دونوں قسموں کا جو انکار کرے وہ کافر اور مرتد ہے۔ اس سے تو یہ طلب کی جائے کہ اگر اپنے توبہ و توبہ و توبہ سے توبہ کر دیا جائے۔ کیونکہ ایمان و اطاعت کے ذریعہ توسل دین کی بنیاد ہے اور یہ بات کسی مسلمان سے بھی خواہ عام ہو یا جاہل پر مشیدہ نہیں ہے۔ لہذا جو شخص اس سے انکار کرے وہ مروجہ طور پر کافر ہے۔ رہی آپ کی دعا و شفاعت اور اس کا مسلمانوں کے لئے مفید و نافع ہونا اور کابھی انکار کفر ہے لیکن یہ بات پہلی بات سے زیادہ باریک ہے، اس لیے اس کے منکر کو اور کابھی کا شکار ہے سمجھانا چاہیے اگر اصرار کرتا رہے تو اسے مرتد جانا چاہیے۔

عقیدہ توحید و نبوت کے لئے شرط ہے | اس دنیا میں آنحضرت کی دعا و شفاعت کے نافع ہونے کا اہل تہذیب سے کوئی

بھی منکر نہیں۔ البتہ قیامت کے روز شفاعت تو اہل سنت و جماعت یعنی صحابہؓ و تابعینؓ، ائمہ اربعہ اور تمام علمائے اسلام کا یہی مسلک ہے کہ قیامت کے دن آپ کی متعدد شفاعتیں ہوں گی جن میں بعض عام ہوں گی اور بعض خاص، نیز آپ اپنی امت کے ان اہل کبار کے لیے بھی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت و عنایت کرے گا، اور یہ کہ آپ کی شفاعت سے صرف اہل توحید ہی نفع پائیں گے، مشرکین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اگر چہ وہ آپ سے کتنی ہی الفت رکھتے ہوں اور آپ کا کتنا احترام کرتے ہوں، آپ کی شفاعت انہیں ہرگز جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ البتہ جو چیز انہیں دوزخ سے بچا سکتی ہے وہ توحید باری تعالیٰ اور آپ پر ایمان چلے گا یا بولوا طالب اور دیگر آپ سے محبت رکھنے والے مشرکین آپ کی شفاعت یا کسی اور ذریعہ سے نجات نہیں پاسکیں گے کیونکہ آپ کے لائے ہوئے عقیدہ توحید کے منکر تھے۔ بخاری شریف میں حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اسے اللہ کے رسول۔

أَقْبَلَ النَّاسُ أَسْعَدُ بِشَفَاعَتِكَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

فرمایا۔

أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَالِمًا
مِنْ تَمْلِيهِ ۝

قیامت کے روز میری شفاعت سے سب سے
زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے خالص
دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔

تیسری صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ۔

كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ تُجْعَلُ
كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ وَإِنِّي بِأَهْتَابَاتٍ دَعْوَتِي
شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ سَائِلَةٌ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ
مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ
بِاللَّهِ شَيْئًا ۝

ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے اور نبی نے اپنی
وہ دعا جلدی کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو معنی
رکھا ہے کہ قیامت میں شفاعت ہو اور وہ انشاء اللہ
ہر اس شخص کو مل کر رہے گی جو میری امت میں
سے اس حال میں فوت ہوا کہ خدا کے ساتھ شریک
نہیں کرتا تھا۔

حضرت عوف بن مالک سے سنن میں مروی ہے کہ۔

أَتَانِي آتٍ مِنْ عَبْدِ مَآئِي فَخَرَّ بِي
بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ بَعْثُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ
وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَأَحْمَرَّتْ
الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ
لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ
شَيْئًا ۝

میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور
اس نے مجھے اس بات کا اختیار دیا کہ یا اپنی نصف
امت کا جنت میں داخل ہونا قبول کر لوں، اور یا
شفاعت کا حق لے لوں، میں نے شفاعت کو
اختیار کیا اور اس شخص کو پہنچے گی جو خدا کے ساتھ
کسی کو شریک نہیں بناتا۔

یہ ہے بنیاد اس دین کی جس کے سوا اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اسی
کی دعوت و نفاذ کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا اور اسی کے دوام و استحکام کے لیے کتب
اسلامی نازل کیں۔

وَأَرْسَلْنَا مِنْ أَدْنَاكَ مَنْ نَبَّيْتُكَ
اور تو ان رسولوں سے پوچھ جن کو ہم نے تجھ سے

پہلے بھیجا تھا۔ ہم نے (اپنی ذات) رجمان کے
سوا کسی اور کی عبادت کرنے کی بھی اجازت
دی تھی۔ ۱۔

(سورہ الزخرف : ۲۵)

اور جتنے رسول تم نے تجھ سے پہلے بھیجے
ان سب کی طرف تمہارا پیغام ہم بھیجی کرتے تھے
کہ میں میرے سوا کوئی مسمود رخص نہیں پس میری
ہی عبادت کرو۔

(الانبیاء : ۲۵)

ہم نے ہر ایک امت میں رسول بھیجے تھے۔ کہ
اللہ کی عبادت کرو اور ماسوا اللہ کی عبادت
سے بچو پھر ان میں سے بعض کو تو اللہ نے
ہدایت کی اور بعض کو گمراہی چھٹ گئی۔

(النحل : ۳۶)

ہر رسول کی دعوت کا آغاز اس سے ہوتا تھا۔

اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا
کوئی مسمود نہیں۔

(سورہ اعراف : ۶۵)

اسد میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ مسمود کی
گیا ہوں تاکہ سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی
کریں میری رزق میرے نیزہ کے زیر سایہ رکھی
گئی ہے اور میرے مخالف کے لیے ذلت و
رسوائی کر دی گئی، جو کوئی کسی قوم کے ساتھ شہادت
کے وہ اسی میں سے ہے۔

مِنْ سِوَانَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ
السَّحَابِ الْمَيْمَنَةِ
يَعْبُدُونَ ۝

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَسْمَاءَ لَّا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُون ۝

رَكَعًا بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنُوا الطَّاغُوتَ
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ
حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۝

أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا كَفَرْنَا مِنْ أَلِهٍ
عَتَاةً ۝

بُعِثْتُ بِالرِّسَالَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَائِمِينَ
حَتَّى يَسْأَلُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَجَعَلَ رِزْقِي دَعْتِ ظَلِي مَا صَحِيحٌ
جَعَلَ الدَّلِيلُ وَالْقَبْعَاءُ عَلَى مَنْ
خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِعَوْدِهِ
فَعَوْدُهُمْ ۝

شکرین مکہ کا شرک قریش وغیرہ مشرکین جن کے شرک کی گواہی قرآن نے دی اور جن کے مال و متاع، خون اور اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلال کیا اور جن پر جہنمی ہونے کا حکم لگایا، سب کے سب اس بات کے تاثر تھے کہ آسمان و زمین کا تخلیق میں خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔

اگر تو ان سے پوچھے کہ کون اوپر کی طرف سے پانی اتار کر زمین کو خشک ہونے کے بعد تروتازہ کر دیتا ہے تو کہیں گے اللہ ہی مدد کرتا ہے تو کہو الحمد للہ لیکن ان میں کے بہت سے نہیں سمجھتے۔

وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَدَّ بِهَا نِجْمًا لِيَقُولُوا لِلَّهِ قُلُّ الْيَوْمَ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

(العنکبوت ۶۳)

اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے ہیں اس نے سو دج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے تو کہیں گے خدا نے پھر کدھر کو بہا کٹے جاتے ہیں۔

وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَخَّرَ بِهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُوا لِلَّهِ قُلُّ الْيَوْمَ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

(العنکبوت ۶۱)

تو کہہ تیلو زمین اور زمین کے لوگ کس کی ملک ہیں اگر تم جانتے ہو تو تیلو یہ لوگ کہہ دیں گے کہ اللہ ہی کی ہے تو کہو کیا تم نصیحت نہیں پاتے تو کہو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کی یہ شان ہے تم کہو کیا تم ڈرتے نہیں کہہ تمام چیزوں کی حکومت کس کے قبضے میں ہے اور کون ہے جرنیہاہ دیتا ہے اور اس سے بھاگے کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی اگر جانتے ہو تو تیلو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کی یہ شان ہے تو کہہ پھر

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ نَاطِقِينَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بَدِئَ الْخَلْقَ كُلِّ شَيْءٍ رَهْمًا يُخَيِّرُ وَرَأَى بِيحَارٍ عَلَيْهِمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْعَفُونَ قُلْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ لَا تَعْقِلُونَ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا كَانَتْ

تم کہاں کو بہکانے ہاتھے ہو، وہ سچی بات ہم ان کے پاس لائے ہیں، اور اس میں شک نہیں کریں لوگ جھوٹے ہیں۔ خدا نے کسی کو اولاد نہیں بنایا ابدتہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اگر ہوتا تو ہر ایک معبود اپنی اپنی مخلوق کو الگ الگ لے جاتا اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا۔ اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں پاک ہے۔

مَعَهُ مِنَ إِلَهِ إِذَا كَذَّابًا كَلَّمَ
إِلَهِ يَمَّا خَلَقَ دَعَلًا بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ، سُبْحَانَ
اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

(المؤمنون: ۸۴)

اور جن مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ان کے یہ معبود مخلوق ہیں، ان کی عبادت سے مفقود صرف اللہ کا قرب اور اس کی جناب میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہونا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے۔

غیر اللہ کو شفع بنایا

اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو ان کو نفع دین اور نہ نقصان پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی جناب میں ہمارے سفارشی ہیں تو کہہ کیا تم اللہ کو ان باتوں کی خبر بتلاتے ہو جن کو وہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا۔ وہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بلند ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ
وَيَكْفُرُونَ بِهِمْ أَوْ لَا يَشْفَعُونَ
عِنْدَ اللَّهِ تَلْ أَسْمُونَ
اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

(یونس: ۱۸)

یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہے بے شک ہم نے اس کتاب کو سچی تسلیم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ پس تو اللہ ہی کی خالص عبادت کیا کہ سنو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے اور جو لوگ اس کے سوا اوروں

سَتَجِدِلَ كِتَابٍ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ اِنَّا نَزَّلْنَا اِيْكَ الْكِتَابَ
يَا حَيُّ يَا قَاضِیَ اللّٰهِ مُخْلِصًا لِّمَنْ
اَسٰیءَ، اِلَّا لِلّٰهِ السِّبْغَةُ الْخَالِصَةُ

کو حاجت روا بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو دے جسے میں اللہ کے قریب کر دیں جن جن امیر میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ خدا ہی ان میں صحیح فیصلہ کرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ جو نئے ناشکاریں کو سمجھ نہیں دیا کرتا۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝

(الزمر: ۱)

یہ تیری جناب میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے جو تیرا اہلنا ہے تو اس کا اور اس کی ملکیت کا مالک ہے۔

اس نے تمہارے سمجھانے کہ تمہاری میں سے ایک مثال تم کو بتلائی ہے کیا تمہارے مملوک غلاموں میں کوئی ہے کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں وہ تمہارے ایسے شریک ہوں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہوں۔ ان سے تم یہ خوف کرو جیسے اپنے بھائیوں سے تم ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم عقلمند لوگوں کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں لیکن جو لوگ ظالم ہیں وہ محض جہالت سے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں پھر جس شخص کو خدا ہی گمراہ کرے اس کو کون ساہ دکھا سکتا ہے اور کوئی ان کا مددگار نہ ہو گا۔ پس تو ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو خواہش دین کی طرف رکھو اللہ کی بتائی ہوئی سرشت جسے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کرنا اللہ کی

ان مشرکین کی تلبیہ کے الفاظ یوں تھے۔

بَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيحًا هُوَ لَكَ تَمَلِّكُ وَمَا مَلَكَ ۝

مَرْبِّ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ تَكْفُرُونَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ نَّبِيٍّ كَمَا فِى مَا سَأَرْتُمْ كَمَا سَأَلْتُمْ بِهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفْتُمْ أَنْتُمْ ط كَذَّابِكُمْ فَفَضَّلُوا الْآيَاتِ بِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ، بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ط تَأْتِيهِمْ دَجْرُهُكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا فِطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِمْ لَا تَبْدِيلَ لِمَخْلُوقِ اللَّهِ ط ذَالِكِ السِّدِّيقِ الْقَيُّمِ ۝

وَأَكْبَرُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَالتَّقْوَىٰ وَرَأْفَتِهَا الصَّلَاةَ
 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ
 فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا بُشْعًا، كُلٌّ
 حِزْبٌ مِّمَّا كَانُ بِهِنَّ
 فَذَرُونَهُمْ ۝

(الروم: ۲۷)

بناوٹ میں تبدیلی مناسب نہیں یہی مضبوط طریق
 ہے لیکن، بہت سے لوگ نہیں جانتے تم اسی
 کی طرف رجوع ہو کر اس تعلیم کے پابند رہنا
 اور اس سے ڈرتے رہنا اور نماز قائم رکھنا، اور
 ان مشرکوں سے کبھی نہ بنا جنہوں نے اپنے
 دین میں تفرق ڈالا اور گروہ گروہ ہو گئے ہر
 ایک فریق کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر
 خوش ہے۔

اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے اختیارات اور
 تملیکات میں شریک بنا نا پسند نہیں کرتے تو خدا کے غلاموں اور بندوں کو اس کی خدائی میں کیوں
 شریک بناتے ہو اور کس بنا پر اسے پسند کرتے ہو؟
مشرکین کی اقسام | جی لوگوں کو خدا اور اس کے رسولؐ سے شرک کہا ہے۔ ان کی دو
 قسمیں ہیں۔ قوم نوح اور قوم ابراہیمؑ۔

قوم نوح میں شرک کی ابتدا صالحین کی قبروں کی پرستش سے ہوئی، پھر انہوں نے ان کی
 تصویریں اور مجسمے بنائے، اور ان کی پوجا پاٹ میں مشغول ہو گئے،
 قوم ابراہیمؑ میں شرک کا آغاز سوریج، چاند اور ستاروں کی پرستش سے ہوا۔ دونوں فریق جنت
 کی عبادت کرتے ہیں، شیاطین ان سے کبھی گفتگو کرتے اور بعض کاموں میں ان کی امداد و معاونت بھی کرتے
 ہیں۔ وہ کبھی یہ سمجھتے تھے ہیں کہ ہم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ
 جنوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جن ہی ان کی مدد کرتے اور ان کے شرک کو بنظر تمسین
 دیکھتے ہیں۔

علائقہ اور جنات کی پرستش

اور جس روز خدا ان سب کو جمع کرے گا تو
 فرشتوں کو کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے

وَيَوْمَ حِشْبًا هُمْ جَمِيعًا تَحْتُ يَقُولُ لَسَلَامَةً
 أَلْقَوْا يَا كُفْرًا نُوَا يُعْبُدُونَ ۝

تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمارا تو والی ہے
ان سے ہمارا تعلق نہیں بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت
کرتے تھے اکثر ان میں کے انہیں کو مانتے تھے۔

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَرَبُّنَا مِنْ
دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ
الْكُفْرَ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ه

(سبا، ۴۰)

فرشتے شرک میں کسی کی امداد نہیں کرتے نہ حیات میں نہ موت میں اور نہ اسے پسند کرتے ہیں
البتہ شیاطین کبھی کبھی ان کی مدد کرتے اور انسانی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہو۔ تے میں چنانچہ
وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر کبھی کوئی شیطان ان سے کہتا ہے میں ابراہیمؑ ہوں
مسیحؑ ہوں، محمدؐ ہوں، انحضرتؐ ہوں، ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ یا فلاں شیخ طریقت ہوں،
اور کبھی ایک دوسرے کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں نبی، فلاں شیخ یا حضرت ہے، حالانکہ وہ
سب کے سب جن ہی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق شہادت دیتے ہیں۔ جنات
بھی انسانوں کے مانند ہیں۔ ان میں بعض کافر، فاسق، مجرم، باغی اور جاہل ہیں جب کہ دوسرے
مسلمان، صالح، عبادت گزار اور مطیع و فرمانبردار ہیں۔ ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی
شیخ سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اور جنگوں میں دکھائی دیتے
ہیں، راہ گروں کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے، راستہ بتاتے اور استقبال میں پیش آنے والے
واقعات بتاتے ہیں۔ دیکھنے والا دھوکہ میں آجاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اس نے فلاں مردہ
یا زندہ شیخ کو دیکھا ہے حالانکہ اس نے صرف ایک۔ جن اور شیطان کو دیکھا ہوتا ہے کیونکہ ملائکہ
شرک، ہستیاں اور غنیاں ظلم میں کسی کی امداد نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ دَعَبْتُمْ مِنْ دُونِ

تِلْكَ آيَاتِكُمْ كُفِّرُوا عَنْكُمْ وَلَا

تُجْرِبُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتِغُونَ

إِلَىٰ رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَلَيْسَ لَبِيبًا ذِي عِلْمٍ

رَحْمَتِكَ يَا قَوْمِ عَذَابِيهِ ، إِنَّ

عَذَابَ رَبِّكَ

تو کہہ کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار والے
سمجھتے ہو ان کو پکارو پھر وہ تم سے تکلیف
نہ دو کر سکیں گے اور نہ پھیر سکیں گے جن
لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے
پروردگار کے پاس قرب چاہتے تھے۔ کہ کون
زیادہ مقرب ہے۔ اور اس کی رحمت کی امید
کھتے تھے۔ اور اس کے عذاب سے ڈرتے
تھے تیرے پروردگار کا عذاب واقعی ڈرنے

کی چیز ہے۔

(بنی اسرائیل: ۵۶)

آیت مجولہ بالا کی تفسیر میں سلف کی ایک جماعت کا قول ہے کہ بعض اقوام فرشتوں اور نبیوں سے
شکر عزیز دے بیٹے کو پکارتی تھیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ و انبیاء بھی ویسے ہی خدا
بند ہیں جیسے کہ تم خود ہو اور وہ بھی اس کی رحمت کے طالب اور اس کے عذاب سے
اسی طرح لرزاں و ترساں ہیں جس طرح تم خود ہو، پھر خدا کو چھوڑ کر کیوں ان کی پرستش کرتے ہو؟

قبروں، بتوں اور تصویروں کو پکارتا یہ شرک کبھی یوں کہتے ہیں ہم ملائکہ و انبیاء کی
عبادت تو نہیں کرتے بلکہ تعریف و تجلیل کے

ذریعہ سے محض ان کی شفاعت چاہتے ہیں اور اسی نیت سے ان کے مزاروں پر معاصریت دیتے ہیں یہی
تصویریں اور بت تو ان سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ ان عظیم شخصیتوں اور ان کے کارناموں کی
یاد دہندہ رہے، ہم تصاویر اور امانام سے خطاب نہیں کرتے بلکہ ان بزرگوں سے خطاب کرتے ہیں
جن کے برکت اور تصویریں ہیں۔ چنانچہ یہ شرک لوگ ان کی جناب میں سر نیا ز جھکا کر درخواستیں
گزارتے ہیں اور التجا میں کرتے ہیں کہ ہدیا شیخ، یا پیر، اے بطرس عاری، اے نیک مریم، یا ابراہیم
خلیل اللہ، یا موسیٰ کلیم اللہ وغیرہ وغیرہ اپنے خدا سے میری سفارش کیجئے، میری بخشش کی دعا
فرمائیے، کبھی قبروں پر جا کر اسی طرح کی درخواستیں گزارتے ہیں یا تہذیبوں کی غیر معاصریت میں اس طرح مخاطب کر کے
پکاریں کرنے لگ جاتے گویا وہ موجود ہیں اور ان کی دعائیں ماننا جاتی سن رہے ہیں۔ پھر ان کی
مدح میں تعیدے پڑھتے ہیں جن میں ہوتا ہے: "اے میرے آقا! میں تیرے زیر سایہ پہنچاؤں، تیری
پناہ میں ہوں..... اللہ سے میرے لیے شفاعت کیجئے، دعا کیجئے کہ ہمیں دشمن
پر غلبہ حاصل ہو، مصیبت دور ہو، تجھی سے میرا سوال ہے، تجھی سے میری فریاد ہے اپنے
بندے کو محروم نہ لو..... ان مشرکوں میں سے کبھی جو قرآن سے اپنے شرک پر دلیل لاتے ہیں کہ
اور جب انہوں نے اپنا برا کیا تھا تیرے پاس
اگر خدا سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے
لیے بخشش مانگتا تو اللہ کو معافی دینے والا مہربان
پاتے۔

دَلُّوا أَنفُسَكُمْ أَذْ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ
جَاؤُكَ نَا سْتَعْفِرُ وَاللَّهُ دَا
سْتَعْفِرُ لَكُمْ الرَّسُولُ لَوْ جَادَا
اللَّهُ تَوَاتَا مَحْجِيًا ۝

(النساء: ۶۴)

اس آیت کے مطابق ہم رسول اللہ سے غشش کی دعا کرتے اور اس طرح صحابہ کرام کی حقیقت میں ہو جاتے ہیں، آخری حرف اتنا ہے کہ ان کی دعائے مغفرت حضور کی زندگی میں تھی اور ہم آپ کی وفات کے بعد کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر مہر اسر غلط اور صحابہ ذوالعین و جمد علانے اسلام کے اجماع کے باطل برعکس ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی دعا نہیں کی نہ شفاعت کی نہ کسی اور چیز کی، اور نہ ائمہ اسلام میں سے کسی نے اپنی کتابوں میں اسے ذکر کیا ہے، البتہ بعض متأخرین فقہاء نے امام مالک سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے جس کا مفصل بیان آگے آئے گا۔

یہیں ملائکہ انبیاء اور صلحاء سے ان کی وفات کے بعد اس طرح کا خطاب خواہ ان سے مقابر کے ذریعہ سے ہو یا ان کی علم موجودگی میں ہو یا ان کے جسموں اور تصویروں کے ذریعہ جو، شریکین، اہل کتاب اور اہل اسلام کے بدعتیوں کا ایک شرک عظیم ہے کہ جنہوں نے مرشدانہ کے بغیر آپ سے آپ قسم قسم کے شرک اور طرح طرح کی عبادتیں ایجاد کر لیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔

كَيْفَ يَدْعُونَ مَا كَفَرُوا بِهِ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَهُمْ هَلْ يَرَوْنَ يَوْمَئِذٍ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي السَّمَاوَاتِ فِي أَصْفَادٍ مُّطَهَّرَةٍ يَأْتِي السَّمَاءَ بِسُحُبٍ مُّخْتَلِفٍ أَلْوَانٍ فَتَرَى فِيهَا السَّمَكَاتِ الْمُتَبَعَاتِ وَالرِّجَالُ مَكِيدُونَ ﴿١٠٠﴾

کیا ان لوگوں کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے دین میں ایسے کاموں کی اجازت دے رکھی ہے، جن کی بابت خدا نے حکم نہیں بھیجا

(الشوریٰ ۲۱۰)

یہاں ثابت ہوا کہ ملائکہ و انبیاء سے ان کی موت کے بعد یا ان کی غیبت میں دعا کرنا، التجا کرنا استغفار شفاعت طلب کرنا، دین کا وہ حصہ ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، نہ کوئی نبی اس کی تعلیم کے لیے بعوث کیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی نہ وہ کسی مسلمان کے نزدیک بھی واجب ہے نہ مستحب، نہ کسی صحابی نے اس پر عمل کیا نہ تابعی نے نہ کسی امام نے اسے جائز بتایا۔ اور اگر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو زبردور یا کلابانہ ہیں کہ اسے جائز کہتے، اس پر عمل کرتے، اس کی تائید میں قہقہ، کہاں کہاں اور عوامیں سنا تے ہیں۔ تو اس سے وہ باہر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جو کچھ اس کی تائید میں بیان آیا جاتا ہے شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ بلکہ اس کی ممانعت کی ہے۔

انہیں شریکین میں بعض ایسے بھی ہیں جو مردوں کی شان میں مدحیہ تصانید لکھ کر ان سے دعائیں

کرتے، مرادیں مانگتے، نہیں جانتے، اور استغناء کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب باتفاق جملہ ائمہ اسلام نے مشروع ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، اور یہ ایک متفقہ امر ہے کہ جو شخص ایسی عبادت اختیار کرتا ہے جو نہ واجب ہے نہ مستحب تو وہ گمراہ ہے، بدعتِ سیئہ کا بانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف واجب یا مستحب عبادتوں ہی سے ہونا چاہیے، کسی کو حق نہیں کہ از خود عبادت اختراع کیا کرتے۔

اس قسم کے شرک میں بہت سے لوگ طرح طرح کے قایدے اور مصلحتیں بیان کرتے اور اس کی تصدیق میں زید، عمرو، بکر کے آراء و نظریات، تقلید و خواب وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کے لیے دو جواب ہیں: پہلا جواب جو اصل ہے، نفس و اجماع کا جواب ہے اور دوسرا نقیاس و ذوق اور ان باتھوں کے بیان میں ہے جو اس شرک سے پیدا ہوتی ہیں اور جو پرانے نام نافع و مصالح سے بدرجہا زیادہ ہیں۔

مردہ اور غیر موجود سے دعا کی حرمت پر اجماع | پہلے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن و سنت کے تواریخ

اور سلف صالحین و ائمہ اسلام کے اجماع سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ واجب ہے نہ مستحب، حضور اکرم علیہ السلام نے نہ آپ سے پہلے کسی ادنیٰ نے کسی رسا کہا کہ فرشتوں، نبیوں اور صالحین سے دعائیں مانگو، شفاعت طلب کرو اور مقابلے سے ان کی غیر حاضر فی میں۔ کبھی کسی نبی نے یہ کہنے کا اذن نہیں دیا کہ اے فرشتو! خدا سے ہمارا دعا شفاعت کیجئے، دعا کیجئے کہ ہم تمنا یاب ہوں، خوش حال ہوں، ہدایت یاب ہوں، یا کسی مردہ نبی یا بزرگ کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، خدا سے ہمارے لیے دعا کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، ہمارے لیے فتح، رزق، ہدایت اور صحت کی درخواست کیجئے، یا یہ کہ میں تم سے اپنی سیر کاری کا، انطاس کا، بیچارگی کا شکوہ کرتا ہوں، یا یہ کہ میں تمہارے دروازے حاضر ہوں، میں تمہارا ہمان ہوں، تمہاری حمایت میں ہوں، یا یہ کہ جو تم سے پناہ مانگتا ہے اسے پناہ دیتے ہو، تم بے سہاروں کا آسرا ہو، اس آسٹناہن کا سہارا ہو، نیز کسی کے لیے درست نہیں کہ کہ غم کے پرزے پر اپنی درخواست لکھ کر قبر پر لٹکائے یا دستاویز میں لکھے کہ میں فلاں ولی کی پناہ میں ہوں، ایسے احوال و اعمال جو اہل کتاب اور اہل اسلام کے بتدین کا شبوہ ہیں، اہل کتاب اپنے گرجوں اور معبدوں میں اور نام کے مسلمان انبیاء و صالحین کے

مزاوں پر ایمان کی عدم موجودگی میں کہتے ہیں۔

تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی نبی کی شریعت میں بھی یہ چیز موجود نہیں اور نہ مذہب اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ حضورؐ نے اپنی امت کو اس کا حکم دیا، نہ حضورؐ کے اصحابؓ نے کبھی ایسا کیا، نہ تابعینؒ نے اس طرف رخ کیا، نہ ائمہ اربعہؒ وغیرہ نے اسے مستحب ہونے کا فتوے دیا بلکہ کسی امام نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ حج یا کسی اور موقع پر کسی مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے جا کر شفاعت کی درخواست کرے یا امانت کے دینی یا دنیاوی مصائب پیش کر کے دعا کی التجا کرے۔ خود صحابہ کرام پر آپ کے وصال کے بعد طرح طرح کی آفتیں آئیں، قحط پڑا، تھلک سستی نے ستایا، خطرات درپیش ہوئے، دشمن کا غلبہ ہوا، لگتا ہوں نے گھبرا کر اس بات کا کہیں ثبوت نہیں کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی رسول اللہ یا ابراہیمؑ جلیل اللہ یا کسی اور نبی کی قبر پر جا کر کہا ہو ہم آپ سے قحط کا شکوہ کرتے ہیں، دشمن کی طاقت و غلبہ کی قسریاد کرتے ہیں، لگتا ہوں کاروناروتے ہیں، یا یہ کہ ”خدا سے ہمارے لیے یا اپنی امت کے لیے رزق فسخ اور بخشش کی دعا کیجئے“

بدعت یہ سب بابتوں کی ایجاد کردہ بدعات ہیں ائمہ رحمہم اللہ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں پسند نہیں کیا، کسی امام کے نزدیک بھی یہ نہ واجب ہیں نہ مستحب بلکہ سراسر بدعت ہیں، احسنہ اور بدعت سیئہ کیونکہ دین میں ہر وہ چیز جو واجب یا مستحب نہیں بدعت سیئہ ہے اور بالا تفاق جملہ مسلمین کے نزدیک عنیلت ہے۔ بعض لوگوں نے بدعت کی دو قسمیں کی ہیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، مگر انہوں نے بھی حسنہ اسی بدعت کو کہا ہے جس کا استحباب کسی دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ اور جو ایسی نہیں اسے کسی مسلمان نے بھی قرب الہی کا ذریعہ نہیں سمجھایا جو کوئی ایسی اشیاء سے توکل کرتا ہے جو حسنت نہیں، اور نہ ہی ان کے وجود یا استحسان پر کوئی دلیل شرعی قائم ہے تو وہ گمراہ شیطان کا پیروکار ہے۔ شیطان کے راستہ پر کار بند ہے، جیسا کہ عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریمؐ نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا اور اس خط کے دائیں بائیں چند دائرے کھینچیں پھر فرمایا آریہ درمیانی خط خدا کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر خطوط ایسے راستے ہیں کہ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف دعوت

ہے۔ بعد ازاں آیت تلووت فرمائی کہ
 اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ فَاتَّبِعُوْهُ
 وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيْلَ فَتَفْشَوْا بِكُمْ
 سَبِيْلَهُ ۝

اور جانو کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے پس تم اسی
 کی تابعداری کرو اور دیگر راستوں کی تابعداری نہ کرو
 ورنہ تم کو خدا کی راہ سے متزلزل کر دیں گے۔

(الانعام : ۱۵۳)

مومنین اولیٰں کی اتباع
 یہ ایک جامع اصل ہے جو خدا اور نبی پر ایمان رکھنے والوں کے
 لیے واجب العمل ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ سنتِ دائرہ
 اور صحابہ کرام و رضوان اللہ علیہم اجمعین کی راہ چھوڑ کر اپنی الگ راہ نکالے۔ پھر کسی کے لیے جائز نہیں
 کہ ایسے شخص کی پیروی کرے جو سنت و اجماعِ قدیم کے مخالف ہو، خصوصاً اس صورت میں جب کہ
 کوئی امام، کوئی مجتہد یا کوئی تابعین اعتمادِ عالم اس کی بدعت کا ہم خیال نہیں۔ اور یہ کہنا کہ جب مخالف موجود
 ہے تو اجماع کہاں رہا! بے معنی بات ہے، کیونکہ اجماع نہ ہر کس و ناکس کی موافقت پر موقوف ہے
 اور نہ ہر کس و ناکس کے اختلاف سے کالعدم ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں بعد کے کسی مجتہد کا اختلاف
 بھی سے کمزور نہیں کر سکتا، کیونکہ سنت متواترہ اور سلفِ امت کا اجماع موجود ہے۔ جب مجتہد
 کا یہ حال ہے تو پھر زیادہ مجرور و بکر کس گنتی میں ہیں؟ ان کی مخالفت و موافقت پر معنی دارد؟ خصوصاً
 جب کہ ان کے پاس کوئی دلیل شرعی بھی نہیں بلکہ وہ ایسے لوگوں کے پیرو ہیں جو اللہ کے دین میں بغیر کسی
 علم، ہدایت اور بعیرت کے گھٹکڑتے ہیں۔

قبروں کو مسجد بنانے کی مخالفت
 رسول خدا صلعم نے صرف ہی نہیں کیا کہ ایسے شرکیرہ خیال
 کی اجازت نہیں دی، بلکہ انہیں حرام قرار دیا ہے،

مزید برآں ان تمام باتوں کو بھی جو اس کا ذریعہ و سبب بن سکتی تھیں۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام
 کے قبروں کو مسجد بنانا حرام ٹھہرایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جندب بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ
 نبی کریمؐ نے وفات سے پانچ روز پیشتر فرمایا تھا۔

رَبِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَمَا هُوَ يَخْتَلِفُونَ
 الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، اَلَا فَلَا تَخْتَلِفُوا الْقُبُورَ
 مَسَاجِدَ فَاِنَّيْ اَرْنَاهُمْ هٰذَا لَيْتَ ۝

تم سے پہلے لوگ قبروں کو مسجدیں بنا رہے تھے،
 دیکھو تم ایسا نہ کرنا میں تمہیں اس سے منع کر
 رہا ہوں۔
 بخاری و مسلم میں ائمہ صدیقہ رض سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے وفات سے پہلے ارشاد فرمایا۔

بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمُ دَاوُدَ النَّصَارَى إِتَّخَذَ دَاوُدَ قَبْرًا أَنْبِيَاءَ بَلَّغُوا مَسَاجِدًا ط
 اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کو رحمت کی کبریٰ
 انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اسی خیال سے آپ کی قبر کو اونچا نہیں کیا گیا کہ کہیں لوگ
 اسے مسجد نہ بنالیں۔

کسی جگہ کو مسجد بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پنجگانہ اور دیگر عبادات کے لیے اسے خاص
 کر لیا جائے جیسے کہ مساجد کو عرف اللہ واحد کی عبادت اور اسی سے دعا کے لیے خاص کیا جاتا ہے
 لیکن نبی علیہ السلام نے سرے سے قبروں کو مسجد قرار دینا یعنی وہاں نماز پڑھنے کے لیے اس طرح
 جانا جس طرح مسجدوں میں جاتے ہیں، قطعاً حرام کر دیا ہے اگرچہ جانے والے کی نیت صرف ایک
 اللہ کی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اس لیے کیا کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایسی مساجد یعنی قبروں میں
 میں محض صاحب قبر کی عقیدت، اس سے دعا مانگنے، سنگوٹانے یا قبر کو متبرک سمجھ کر اس کے نزدیک
 اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کو افضل جان کر آمد و رفت شروع کر دیں۔ اسی بنا پر حضورؐ نے ایسے
 مقامات کو رب واحد کی عبادت کے لیے کام میں لانے ہی سے منع کر دیا تاکہ کہیں شرک کا
 ذریعہ نہ بن جائیں۔ اور شریعت کا عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی فعل موجب نسا و باعث حضرت
 ہو اور اس میں کوئی بڑی مصلحت بھی نہ ہو تو اس سے منع کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ تین وقتوں میں نماز
 کی ادائیگی سے منع کر دیا گیا ہے۔ کیوں ان اوقات میں وہ بڑے فتنے کا موجب بن سکتی تھی۔ اس میں
 مشرکین کے ساتھ تشبیہ پایا جاتا تھا۔ جو شرک کی طرف لے جاسکتا تھا، اور کوئی خاص مصلحت نہ تھی جس
 کی رعایت کی جاتی کیونکہ دوسرے اوقات میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ پس اگر ان اوقات میں نماز کی ماندت
 شرک کی راہ سدود کرنے کے لیے تھی کہ کہیں سورج کی پرستش کا ذریعہ نہ بن جائے تو خود آفتاب
 پرستی کا کیا حکم ہو گا؟ ظاہر ہے وہ ان اوقات میں نماز سے بھی زیادہ حرام ہو گی۔ اسی طرح جب
 انبیاء و صالحین کی قبروں کو مسجد قرار دینے کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ مردوں کی دعا و عبادت کا سبب نہ
 بن جائے، تو خود یہ دعا و عبادت قبر کے مسجد قرار دینے سے بھی زیادہ حرام ہو گئی۔

زیارت قبور کی اقسام | بنا بریں مسلمان قبروں کی زیارت کی دو قسمیں ہو گئیں: شرعی زیارت،
 بدعتی زیارت۔ شرعی زیارت یہ ہے کہ مردہ کے لیے دعا کی نیت
 سے جایا جائے جس طرح نماز جنازہ میں شرکت دعا کی عرض سے ہوتی ہے۔ قبر پر جانا اور نماز جنازہ پڑھنا
 دونوں ایک ہی قبیل سے ہیں۔ قرآن میں ہے۔

اور ان میں سے کوئی مرے تو اس پر نماز جنازہ بھی
نہ پڑھو اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑا ہو۔

وَلَا تَمُصُّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُم مَّمَاتٍ أَبَدًا
وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ط

(التوبہ ۸۴)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبروں پر قیام کرنے سے روک دیا ہے کیونکہ انہوں نے خدا اور رسولؐ سے کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ یہیں سے یہ حکم بھی نکلا کہ جن لوگوں میں یہ علت (کفر) نہ ہو ان کی نماز جنازہ پڑھ لی جاہے اور ان کی قبروں پر جانا بھی درست ہے، کیونکہ اگر یہ بات سب کے حق میں ناجائز ہوتی تو منافقین کا خصوصیت سے ذکر نہ کیا جاتا اور نہ اس کی علت کفر قرار دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین کے جنازوں پر نماز پڑھنا اور ان کی قبروں پر جانا سنت متواترہ سے ہو گیا۔ چنانچہ نبی صلعم نے مسلمان جنازوں کی خود نماز پڑھی اور امت کو اس کا حکم دیا نیز جب کوئی مسلمان دفن کیا جاتا تو حضورؐ قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے۔

سَلُّوا ذُرَّةَ التَّنَائِبِ فَإِنَّهُ لَكَ يَوْمَ
يُسْأَلُ ۵

اس کے لیے ثابت تدمی کی دعا کرو کیونکہ اس وقت
اس سے سوال کیا جاتا ہے)

نیز آپ بقیع کے قبرستان اور جنگ اُحد کے شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو جاتے اور صحابہ کرامؓ کو تعلیم دیتے کہ جب قبروں پر جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ التَّيَّارِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى لَبَكْرٌ لَّاجِفُونَ وَيُرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمِينَ
مَتَّادٌ مِنْكُمْ وَالْمَسَائِحِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ
لَنَا وَلِكُمْ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ لَا
تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَقْنَبْنَا
بَعْدَهُمْ ۵

ان گھروں میں بسنے والے مومن اور مسلمانوں! تم پر
سلامتی ہو، ہم انشاء اللہ تم سے میں گے، خدا
ہمارے اور تمہارے آگے جانے والوں، اور
پچھے جانے والوں پر رحم فرمائے، ہم اپنے اور
تمہارے لیے خدا سے عافیت مانگتے ہیں، اسے
ہمارے پروردگار میں ان کے اجر سے محروم نہ کر
اور ان کے بعد ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے
گئے اور فرمایا۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا

مومنوں کے گھر تم پر سلامتی ہو ہم انشاء اللہ تم سے

لینے والے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ ۝

اس باب میں کثرت سے صحیح حدیثیں موجود ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔

قبور کفار کی زیارت | مقابر کی یہ شرعی زیارت ہے جس سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ مدفون کی بخشش اور بلند ثنی درجات کے لیے دعا کی جائے۔ اسی ضمن میں دو زیارت بھی ہے جسے زیارت مشترکہ کہتے ہیں۔ اور جو کفار کی قبروں کے لیے بھی جائز ہے۔ اس سے مقصود محض عبرت اور تذکرت ہوتا ہے جیسا کہ سنم و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رو لایا اور فرمایا۔

میں نے اپنے پیغمبر و گار سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تو نہ دی۔ پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو دے دی، تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرائیں گی۔

اسْتَأْذِنْتُ مَائِي فِي أَنْ اسْتَغْفَرَ لَهَا
فَلَمْ يَأْذُنْ لِي فَأَسْتَأْذِنُ أَنْ أُرَدِّي
بِقَبْرِهَا فَإِذْنِي لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ مَا تَهَا
تَذَكَّرْتُمْ الْآخِرَةَ ۝

پس ایسی زیارت جو موت کی یاد تازہ کرے جائز ہے، اگرچہ قبر کسی کا زہی کی کیوں نہ ہو۔ بخلاف اس زیارت کے جس سے مقصود مدفون کے لیے دعا ہوتی ہے تو وہ صرف مومنین کی قبروں ہی کے لیے درست ہے۔

زیارت کی دوسری قسم بدعتی زیارت ہے اور اس سے مقصود ایسی زیارت ہے جس میں مردہ سے منت ماننا، دعا چاہنا، شفاعت طلب کرنا، یا براہ راست خدا سے یہ سمجھ کر دعا کرنا ہوتا ہے کہ اس قبر کی بزرگی کی وجہ سے دعا مقبول ہوگی۔ اس قسم کی تمام زیارتیں بدعت ہیں جن کا نہ رسول خدا نے حکم دیا نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا نہ رسول اللہ کی قبر کے ساتھ نہ کسی اور قبر کے ساتھ، بلکہ یہ از قسم شرک ہے اور اس کے ذریعہ شرک کے مزید دروازے کھلنے کا خطرہ ہے۔

اور جب انبیاء و صالحین کی قبروں کے پاس نماز پڑھنا بغیر ان سے دعا کرنے یا ان کے پاس دعا کو بہتر جاننے کے بھی حرام اور خدا کے غضب و لعنت کا سبب ہے جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا۔

اللہ کا شدید ترین غضب اس تواریخ میں جو جس نے انبیائی قبروں کو ساجد ٹھہرایا۔

رَأْسُكَ عَمَّيْبُ اللّٰهِ عَلَيَّ قَوْمٍ اِخْتَدُوا
قُبُورًا اَنْبِيَاءِ يَلْعَبُ مَسَاجِدَهُ ۝

مشرکین پر جنات و شیطانوں کا ظہور | اس رائے پر کفر و ضلالت کا جس قدر عیار ہے، کسی صاحبِ خود سے پوشیدہ نہیں

مشبہتوں کے ذریعہ شیاطین کا جو کچھ تعریف ظاہر ہوتا ہے، انصافوں کی گراہی کا ایک بڑا سبب ہے۔ قبر کو بت بنانا، شرک کی ابتداء ہے، اس لیے اس کے پاس بھی بعض لوگوں کو کبھی آوازیں سنائی دیتی ہیں، موتیں دکھائی دیتی ہیں، کوئی عجیب و غریب تعریف نظر آتا ہے جسے وہ مردہ کی کرامت سمجھتے ہیں۔ مثلاً کبھی دکھائی دیتا ہے کہ قبر شق ہو گئی، مردہ باہر نکل آیا، باتیں کہیں، معاف نہ کیا۔ اس طرح کی چیزیں، ہیروں اور ان کے علاوہ دوسروں کی قبروں پر بھی پیش آ سکتی ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں جو آدمی کے ہمیں میں غلبہ ہو کر مردہ فریب کا کرشمہ دکھاتا ہوا کہتا ہے کہ میں غلوں نبی یا نفلان شیخ ہوں۔

اس بارے میں متعدد واقعات مشہور ہیں جن کی تفصیل کے لیے یہاں گنجائش نہیں۔ جاہل سمجھتا ہے کہ قبر سے نکلے، باتیں کہیں، معاف نہ کیا، بذاتِ خود نہ تھا، نبی باہر نکلے، لیکن مومن کا دل جانتا ہے کہ وہ شیطان تھا جو ترہ کرنے کے لیے آیا تھا۔

جنات کو دور کرنے کا طریقہ | اس قسم کے واقعات کی اصلیت معلوم کرنے کی پہلا ہدایت یہ ہے۔ مثلاً سچے دل سے آیت الہی کی تلاوت

کریے، اگر شیطان ہے فوراً غائب ہو جائے گا یا زمین میں دھنس جائے گا، اور اگر صالح انسان یا فرشتہ یا مسلمان جن ہو گا تو اسے آیتہ الکرسی سے کوئی گزند نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ اس سے صرف شیطان ہی کو نقصان پہنچتا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے ایک جن نے کہا: جب سونے لگو آیتہ الکرسی پڑھ لیا کرو تاکہ خدا محافظ رہے اور شیطان قریب نہ پہنچ سکے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو کہنے لگے: تم نے سچی بات کہی، یا رب کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگئے۔ شیاطین ہیوں کو بھی دیکھ دیتے اور ان کی عبادت میں مصل ڈالنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔

نبی کریمؐ کا جنات سے مقابلہ | چنانچہ خود نبی کریمؐ پر ایک دفعہ جنات حد آور ہوئے تھے جیسا کہ ابوالفتح سے روایت ہے کہ ایک شخص

نے عبدالرحمن بن عوف سے دریافت کیا کہ جب شیاطین نے شہادت کی تو نبیؐ نے کیا کیا تھا؟ کہا پہاڑ کی گھاٹی میں سے شیاطین آپ پر ٹوٹ پڑے، ایک شیطان کے ہاتھ میں پھرتا ہوا شعلہ تھا اور آپ کو جلا ڈالنا چاہتا تھا، آپ خوف زدہ ہو گئے، مگر فوراً جبریلؑ آگئے اور کہنے

گئے اے محمد! جو کچھ میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیے۔

اعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِي
لَا يَجْعَلُهَا مِنْهُنَّ اُمَّةٌ وَلَا جُزْءًا مِنْ شَيْءٍ
مَا خَلَقَ وَذَمَّ اَوْ بَرَّ اَوْ مِنْ شَيْءٍ مَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَيْءٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَمِنْ شَيْءٍ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ وَمِنْ
شَيْءٍ مَا يَنْزِلُ فِيهَا وَمِنْ شَيْءٍ
فَتَرَ لَلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَيْءٍ كُلِّ طَارِقٍ يَطْرُقُ
الْاَطَارِقُ اَيَطْرُقُ جَحِيْمًا يَسْحَبُ ۝

اللہ کے ان کلمات تامات کے ساتھ جن سے
کوئی نیک نجاؤں کر سکتا ہے نہ بد میں پناہ مانگا جویا
اس کے شر سے جسے خدا نے پیدا کیا اور بڑھایا
اور اس کے شر سے جو آسمان سے اترا اور جو
اس کی طرف چھٹتا ہے اور اس کے شر سے
جو زمین سے نکلتا ہے اور جو اس میں اترا یا اُڑتا ہے اور جو
اور جو اس رات کے آنے والے کے شر سے
جو آئے بجز اس آنے والے کے جو اسے
رخصت، بھلائی لے کر آئے۔

پنانچہ شہدہ بھگیا اور شیطان بھاگ گئے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا: ایک جین دیورات کو میری نماز میں حائل ڈالنے کی نیت سے آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ پکڑ کر مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح تم اسے دیکھو، مگر سلیمانؑ کی دعا۔

دَعِيَ اَعْقِبِي لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي

رَاحِدًا مِّنْ اَعْدَائِي ۝

اے میرے پروردگار! میری خطا صاف قرآن اور
مجھ کو ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو
نہ ہو۔

(ص ۳۵۰)

یاد رکھی، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے لوٹایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ حضور نبی کریمؐ نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان آگیا، آپ نے اسے زمین پر سے مارا اور گلا دیا یا آپ فرماتے تھے کہ اس کی زبان کی سرد رطوبت میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی، اگر سلیمانؑ کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح بندھا ہوا ملتا، (نسائی) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور میں پیچھے تھا کہ اچانک قرأت غلط ہو گئی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: کاش تم مجھے اور ایسے کو دیکھتے، میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے پکڑ لیا اور برابر گلا دیا تا رہا یہاں تک کہ اس کے لعاب کی ٹھنڈک اپنی ان دونوں انگلیوں (انگوٹھا اور انگشت شہادت) میں محسوس کی، اگر میرے بھائی سلیمانؑ کی دعا نہ ہوتی تو وہ مسجد کے ستون سے بندھا ہوا ملتا،

اور مدینہ کے لڑکے اس سے کہیں رہے ہوتے، جہاں تک ممکن ہوا اپنے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز حاصل نہ ہونے دو۔ (احمد و ابوداؤد)

صحیح مسلم میں حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ حضورؐ کو کوشا میں ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ۝ | تنجھ سے خدا کی پناہ۔

پھر تین مرتبہ فرمایا:-

الْعَنكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ط | تنجھ پر خدا کی لعنت۔

پھر اتھ بڑھایا گیا کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو نماز میں ایسی بات کہتے سنا جو پہلے نہ سنی تھی، نیز آپ کو اتھ بڑھا دیکھا آپ نے فرمایا: دشمن خدا ایسے آگ کا شعلہ لے کر آیا ہے کہ آگ کو سیر منہ میں ڈال دے۔ اس پر میں نے تین مرتبہ کہا: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ "پھر کہا: الْعَنكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ" اس پر وہ پیچھے ہٹ گیا، میں نے چاہا کہ پکڑ لوں: اللہ اگر جانی سلطان کی دعا نہ ہوتی تو بندھا ہوا ملتا اور مدینہ کے لڑکے اس سے کھیلنے میں مشغول ہوتے۔

پس جب شیاطین انبیاء جن و شیاطین سے مومنین کو نقصان نہیں پہنچاتا | میں اسلام سے مقابلہ کرتے، ستاتے اور عبادت میں نسل ڈالنا چاہتے تھے تو اور لوگ کس شمار میں ہیں؟ انبیاء اپنی دعا،

ذکر، عبادت، عملی جہاد اور عبادتوں سے ان کے مشن کو ناکام بنا دیا کرتے تھے، چنانچہ نبی کریمؐ نے عدا تعلق کے بتائے ہوئے علوم، اعمال، صلوة اور جہاد کے ذریعہ شیاطین الانس والجن کا قلع قمع کر دیا تھا اور وہ آپ کو گزند نہ پہنچا سکتے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی خدا شیطان پر ظہیر عطا کرتا ہے جو انبیاء کے پیرو ہوتے ہیں۔ لیکن جو اپنے لیے ایسا دین وضع کرتے ہیں جس کا انبیاء نے حکم نہیں دیا، ان کی تباہی ہوئی عبادت سے پہلو تہی کرتے ہیں عدا و حسد سے روگردانی کرتے ہیں، اس کے رسولؐ کی اتباع سے اعراض کرتے ہیں، انبیاء و صالحین کے حق میں غلو و شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو شیطان انہیں اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے اور شاد فرمایا۔

رَبَّنَا نَسْتَعِينُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ | جو لوگ خدا پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب ہی

پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس کا کسی طرح سے زور نہیں چل سکتا اس کا زور تو بس انہی لوگوں پر ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اس کے سب سے شرک کرتے ہیں۔

اَمْشُوا وَعَلَىٰ رَبِّكُمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا
مُلْكُنَا عَلَى الدَّٰثِرِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَ
الدَّٰثِرِينَ هُمْ مُمْسِكُونَ ۝

(النحل، ۹۹)

کہیرے نیک بندوں پر تیرا زور اور قابو نہ ہوگا
مگر انہیں پر ہوگا جو تیرے تابع ہوں گے۔

اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ
اِنَّ مِّنْ اَتْبَعْتِكَ مِنَ الْغٰثِرِيْنَ ۝

(بنی اسرائیل: ۶۵)

اسی طرح شیطان کے پرکھنے کی یہ صورت بھی ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کی اعلیٰ اشکام
گردینے کے لیے التجا کرے، یا نمود دکھائی دینے والے سے دریافت کیا کرے تو واقعی فلان
شخص ہے؟ بڑی بڑی تمسین دلائے، آیات قرآنی کی تلاوت کرے، وغیرہ طریقے کہ جن
سے شیطان مرعوب ہوتے اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔

اسی طرح بعض لوگوں کو کبھی دکھائی دیتا ہے کہ کتبہ ہے جس کے گرد طوائف لڑ رہے ہیں عظیم الشان
سراش ہے جس پر ایک عظیم الشان پر جلال ہستی جلوہ فرما ہے۔ لاقعد آدمی ہے جسے نیچے آ جا رہے
ہیں۔ یہ دیکھ کر سادہ لوح سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی فرشتے ہیں اور وہ ہستی اللہ عزوجل ہے جو
اپنے عرش عظیم پر استوی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ سب شیطان کے شعبہ
ہوتے ہیں۔

اس طرح کے واقعات متعدد لوگوں کو
پیش آچکے ہیں، بعض کی اللہ تعالیٰ نے

شیخ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ

دستگیری کی اور ان پر واضح کر دیا کہ یہ سب شیطان کی فریب سازی ہے جیسا کہ شیخ عبدالقادر
جیلانی کے مشہور تقہ میں ہے کہ انہوں نے کہا:

ایک دن میں عبادت کر رہا تھا، یکایک ایک بہت بڑا تخت نظر آیا جس پر نور ہی نور تھا، اس
میں سے یوں آواز آئی: اے عبدالقادر! میں تیرا رب ہوں اور تیرے لیے وہ تمام چیزیں ملانے کیے
دیتا ہوں جو دوسروں کے لیے حرام ہیں! میں نے جواب دیا: کیا تو ہی وہ اللہ ہے جس کے
سوا کوئی معبود نہیں؟ دُور ہوا اے دشمن خدا! اس پر نور غائب ہوا، تاریکی نے ڈیرا جمایا اور آواز آئی۔

عبدالقادر! تو اپنے تقاہت، علم اور احوال میں پہنچنے کی بدولت میرے پیغمبر سے پیچ گیا ورنہ میں اس
 کرامت سے ستر شیوخ گمراہ کر چکا ہوں! شیخ سے پوچھا گیا۔ آپ کو ایسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان
 ہے؟ جواب دیا اس کی اس بات سے کہ تیرے لیے وہ سب چیزیں ملانے کیے دیتا ہوں جو دوسروں
 کے لیے حرام ہیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ شریعت محمدی صحتی اور واقعی ہونے والی نہیں، دوسری
 بات یہ تھی کہ اس نے کہا "میں تیرا رب ہوں" اور یہ کہہ کر کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جس کے
 سوا کوئی معبود نہیں! ۵

لیکن پھر ایسے نادان بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے طرار و شعارے
دنیا میں دیدار الہی دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ ہم نے حالت بیداری میں اللہ کو دیکھا ہے۔
 اور دلیل میں اپنا شاہدہ پیش کرتے ہیں، ہم انہیں کاذب نہیں کہتے، ان کا مشاہدہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ
 ان کی حقیقی غلطی یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔

اس قسم کے واقعات سے بہت سے بے علم، غیبوں کو بھی سابقہ پڑا اردو سمجھنے لگے کہ ہم
 اس دنیا ہی میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ
 لہی اور برگزیدہ ہستی کو دیکھا ہے، اولاد نذر وہ شیطان ہی ہوتا ہے جو مختلف شکلوں میں آکر
 فریب دیتا ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا۔
رسول اللہ کو حالت بیداری میں دیکھنا

مَنْ رَأَى فِي الْغَنَامِ فَقَدْ رَأَى نَبِيَّ
 حَقًّا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَهْتَشِرُ فِيهِ
 صُورَتِي ۵

جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے
 مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں
 اپنا سکتا۔

گر یہ خواب کے بارے میں ہے کیونکہ اگر یہ کبھی خواب بھی شیطانی ہوتا ہے، مگر حق تعالیٰ
 نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ نبی علیہ السلام کے خواب میں خواب میں دکھائی دے۔
 البتہ بیداری کی حالت میں تو آپ کو دراصل کے بعد دنیا میں کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا
 اور جو یہ خیال کرے کہ جسے اس نے دیکھا ہے حضور ہی تھے، تو وہ بے علم ہے اور ازراہ
 جہالت شیطان کے جال میں پھنسا ہے، اسی لیے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے روایت نہیں کی کہ
 انہوں نے حضور کو دراصل کے بعد بھی بیداری میں دیکھا ہو۔

جس کسی نے اس طرح کی کوئی بات دیکھی یا دیکھنے والے کی تصدیق کی تو ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کر لیا کہ شخص واحد بیک وقت ایک ہی کیفیت میں مختلف مقامات پر موجود ہو سکتا ہے، جو صراحتاً عقل کے خلاف ہے، اس اعتراض سے بچنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دکھائی دینے والی شکل، میت کی روحانی یا مہنوی ہشت ہے جس نے وہی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ سب کمزور تاویلیں ہیں اور حقیقت یہی ہوتی ہے کہ جن مردہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی اشیاء دیکھ کر سمجھ جیتے ہیں کہ انہوں نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہوتا کیونکہ ملائکہ اور جنات میں بہت فسق ہے۔ جنات میں کہ فرد فاسق، عالم و جاہل، تابع محمد اور شیطان کے پیر و کار صحت ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کبھار دکھائی بھی دیتے ہیں اور نادان لوگ انہیں فرشتہ سمجھ جیتے ہیں۔

شیاطین فساق کے معاون ہوتے ہیں | اسی طرح کواکب اور بتوں کے پوجنے والوں

کواکب کی روحانیت یا فرشتوں کا زوال سمجھ جیتے ہیں۔ حالانکہ وہ حق و شیاطین ہی جوتے ہیں۔ جو مشرکین کو اور زیادہ گمراہ کرتے رہتے ہیں۔

جو لوگ شرک، فسق، عصیان وغیرہ شیطانی افعال کے مرتکب ہوتے ہیں، شیطان ان کی معاونت کرنے لگتے ہیں، چنانچہ کبھی نجیب کی باتیں بتا دیتے ہیں تاکہ یہ دوسروں کو گمراہ کریں، کبھی اپنے بکرا پیرؤں کے دشمنوں کو قتل کرنے یا تنگ کرتے ہیں، کبھی آدمیوں کو ان کے سامنے اٹھلاتے ہیں، ان کے لیے چوری کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بدکاریاں جنہیں دیکھ کر جاہل حیران ہوتے اور ان شیطانوں کے پیالیوں میں اولیاء اللہ کی کرامات سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام شعبہ سے شیطان ان کے لیے انجام دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو شیاطین ہوا میں دوردراز ملکوں تک اڑانے باتے ہیں، چنانچہ کبھی یوم عذر میں مکہ پہنچا دیتے اور اسی دن لوٹلاتے ہیں جسے کرامت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کرامت نہیں، شیطانی فعل ہے۔ کیونکہ اگر وہ ملی ہوتے تو مکہ پہنچ کر حج کرتے، مگر انہوں نے نہ حج کیا، نہ حرام باندھا، نہ طواف کیا، نہ اور مناسک ادا کیے، صرف گئے اور لوٹ آئے۔ پھر ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر عمرہ کے طواف کعبہ کے لیے مدینہ داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے لازمی قرار دیا ہے کہ میقات پر پہنچ کے احرام باندھ لیا جائے، حتیٰ کہ اگر عبادت مقصود نہ ہو اور کسی دنیاوی

کام کے لیے جانا ہو جب بھی احرام باندھنا ضروری ٹھہرایا ہے۔ اور بغیر اس سے منع ہے۔

غرض کہ بت پرستوں، ان کے ہم شرب عیسائیوں اور اس امت کے بدعتی فرقوں میں سے بہت سے فقہ مشہور ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ہر وہ شخص جو مردوں سے اُعا مانگتا ہے خواہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء، اس کی گمراہی کی بنیاد میں اسی قسم کا کوئی قصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو نیک لوگوں سے ان کی غیر حاضری میں دعا اور سرباد کرتے ہیں اگر ان کا کوئی ہم عصرت دیکھ لیتے ہیں جو ان سے باتیں کرتا اور ان کی بعض حاجات پوری کرتا ہے تو سبھہ لیتے ہیں۔ کہ مردہ یا غیر موجود ولی نے خطاب کیا اور حاجت پوری کی ہے حالانکہ وہ جن دشتیا طین ہوتے ہیں۔ جو بھیس بدل کر آتے ہیں، انہیں فرشتہ خیالی کرنا بڑی سخت غلطی ہے کیونکہ ملائکہ مشرکین سے علائقہ نہیں رکھ سکتے، وہ صرف شیطان ہی ہیں جو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کی چال بازیاں اور حیلہ سازیاں کیا کرتے ہیں۔

جنتوں وغیرہ کے دکھائی دینے کے منکر | اس بارے میں اب جو ہیئت دو قسم کے ہیں۔

ایک وہ ہیں جو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اسے اولیاء اللہ کی کرامات سمجھتے کرتے ہیں۔ مگذیب کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے والے کا دم ہوتا ہے اور دراصل اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان میں خیال جب وہ مشرک و بت پرست ہیں جو ان کو خود دیکھ چکے نقد لوگوں سے سُن چکے ہیں تو اپنے اعتقاد و یقین میں اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔

پھر یہ بے علم مگذیب کرنے والے اگر اپنی آنکھ سے کبھی اس طرح کی بات دیکھ لیتے ہیں۔ انکساری کے ساتھ ایسے تہذبات۔ کھنے والے کے سامنے۔ اور ختم کر دیتے۔ اور اسے ولی اللہ مان کر لیتے ہیں حالانکہ بسا اوقات اس کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں کہ وہ نہ فرائض سرانجام دیتا ہے حتیٰ کہ نماز تک نہیں پڑھتا اور نہ عورات و فواحش و ظلم سے بچتا ہے بلکہ اس ایمان و تقویٰ کی حقیقت سے نا آشنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا وصف کہا ہے۔ جیسے سرمایا۔

سُبُو اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا | اِنَّ رَانَ اَوْ يٰۤاَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ

اور نہ کسی طرح غمگین ہوں گے جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور پرہیز کرتے ہیں۔

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُعْزَبُونَ، الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

(یونس : ۶۲)

اس طرح کے مشاہدات و تصرفات دیکھ کر وہی سمجھ لینے والے نادانوں کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اٹلے پاؤں اسلام سے نکل جاتے اور ایسے شخص کو جو بے نوازی، برسوں کا منکر، بلکہ ان کا عیب چیں اور ان کے حق میں زبان درازی کرنے والا ہے۔ اکابر اولیاء اللہ میں سے یقین کرنے لگتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ شک و بے اطمینانی کی دلیل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک پاؤں اگر اسلام کی طرف بڑھتا ہے۔ تو دوسرا کفر میں الجھا چلا جاتا ہے۔ اس گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ولایت کو ایسی اشیاء سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی علامات نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر اس طرح کے تصرفات، ولایت کی علامت ہوتے تو کافر و مشرک، ساحر و کاہن بھی اپنے شیاطین کی مدد سے اسی قسم کے تصرفات بلکہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر رکھتے اور دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں وہ ہر ایک دروغ گو بد کردار پر اترا کرتے ہیں۔

هَلْ أَتَيْتُمُوهُ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ
الشَّيَاطِينُ؟ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ
أَثِيمٍ ۝

(الشعراء: ۲۲۱)

مذہبی ہے کہ ان میں جھوٹ اور شرع کی مخالفت موجود ہو، جس حد تک یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و

اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان

نواہی سے دور ہوں گے اسی حد تک ان میں گناہ اور عبادت کی زیادتی ہوگی۔ یہ شیطانی حالات و تصرفات اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کی ضلالت، شرک، بدعت، جہالت اور کفر کے عواقب بلکہ ان کی بد باطنی اور جہالت نفس کی علامات ہیں۔ گمراہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے ایمان و ولایت کے نتائج ہیں اس کے تقدس و بلندی درجات کی نشانیاں ہیں، حالانکہ یہ یقین قطعاً جہالت پر مبنی ہے اس طرح کی غلط فہمی کا شکار وہی شخص ہو سکتا ہے جو اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے اوصاف سے نا آشنا ہے کہ جن کی تشریح ہم ایک مستقل رسالہ میں کر چکے ہیں، ورنہ معلوم ہوتا کہ یہ حالات و تصرفات جنہیں اسے لاعلمی کی بنا پر ولایت کی نشانی سمجھ لیا ہے، مسلمانوں سے کہیں زیادہ

مشترکین و کفار ہیں۔ سب میں پرکے ہوئے تھے۔ حالانکہ اگر ولایت کی دلیل ہو تے تو اس کے بغیر کسی طرح نیا۔ نئے بنا کر گھر نہیں بن سکتے جو بد لوگوں کے ساتھ باج جاسکے اور ذلیل نہیں۔ اور اگر کچھ ہیں کہ یہ تشریحات غلط ہیں بھی پائے جاتے۔ تھے ہیں۔ پس ظاہر ہوا وہ ولایت تو اندر ایمان کو بھی مستلزم نہیں اور اس لیے سب صورت میں بھی ولایت کی دلیل نہیں بن سکتے۔

اولیاء کی کرامتیں

اور افاضہ صرف "توحف خدار" کھئے والے مومن ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کی کرامات ان کے ایمان و زہد کے ثمرات ہوتی ہیں ذکر شرک، بدعت اور فسق کے گروہ سے بچل۔ اور ہوا دیا اپنی کرامات کا اظہار بعض دین و امت کی بہتری کے لیے کرتے ہیں اور بعض سیادت میں بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنی کرامت، باقرانی اور سرکشی کے کاموں میں ظاہر کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ اپنے رب یا شاخ سے اگر چہ ان کی کرامت کا ماخذ ایمان و تقویٰ ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مجاہد اللہ کی ماہ میں جہاد کرتا ہے۔ مگر جب فتح یاب ہوتا ہے۔ اور مالِ نبیئت حاصل کرتا ہے۔ تو مشیطان کے دام میں پھنس کر اس حلال مال کو حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے، ظاہر ہے۔ اس کا یہ مال اس کے لیے دہائی جان ہوگا۔ حالانکہ اس نے اسے ایک نہایت حلال و مقدس راہ سے حاصل کیا تھا۔ جب یہ حکم ان کرامات کا ہے جن کی بنیاد ایمان و تقویٰ پر ہے اور استعمال ناجائز اور میں ہے تو ان تصرفات و خرق عادت کاموں کا کیا حکم ہوگا۔ جو کفر و فسق و عصیان کے گندے چشموں سے نکلنے اور ایسے ہی کفر و فسق و عصیان کے گندے چشموں میں بہہ کر جاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس راہ کے اکثر راہرو جاہد مستقیم سے ہٹ کر کفر و شرک کے تاریک غاروں میں گر جاتے ہیں۔ اور بے نصیبی و محرومی کی موت مر جاتے ہیں۔ اس بحث کے لیے یہاں مزید گنجائش نہیں۔

مشرکین کے حواری

مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ اہل شرک کی گمراہی کا سبب سے بڑا سبب وہ مشاہدات اور سنی سنائی باتیں ہیں جو انہیں بتوں کے پاس سے حاصل ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب کبھی دیکھتے ہیں کہ قبر روشن ہوئی اور ایک بزرگ پر نور۔ صاف کیا گفتگو کی تو سمجھ لیتے ہیں کہ خود صاحب قبر ہے جو اپنی کرامت سے اس طرح ہر گناہ، حالانکہ نہ قبر روشن ہوئی نہ صاحب قبر باہر آیا۔ بلکہ جو کچھ ہوا محض یہ تھا کہ شیطان آیا اور چہل قدمی فریب دھا کے گمراہ کر گیا۔ اسی طرح کبھی دکھائی دیتا ہے کہ دیوار پھٹ گئی اور ایک آدمی نکل آیا یہ بھی شیطان کی شبیہ بازی ہوتی ہے اور اس کی کچھ اسلیت نہیں ہوتی۔

پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبر سے نکلنے والا شخص دیکھنے والے سے کہتا ہے کہ ہم اپنی قبروں میں نہیں رہتے بلکہ دفن کئے جانے کے بعد ہی باہر نکل جاتے ہیں اور زندوں کے ساتھ رہتے سمجھتے لگتے ہیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مردہ خود اپنے جنازہ کے ساتھ چلتا اور کاندھا دیتا نظر آتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ شہادت ہو کر ہوں اور دوسرے لوگوں میں مشہور ہیں۔ سننے والے اس قسم کی باتوں کا یا قطعاً انکار کرتے ہیں اور یا انہیں اولیاء اللہ کی کرامات خیالی کر لیتے ہیں کہ دکھائی دینے والا شخص خود صاحبِ قبر نبی یا ولی تھا۔ یا فرشتہ اس کی صورت میں نمودار ہوا ہے۔ یا یوں کہتے ہیں کہ یہ اس کی روح ہے یا عزا ہے جو مجسم ہو کر ظاہر ہوا ہے۔ اور کبھی لون بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص دو جگہ دکھائی دیتا ہے جس سے لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ایک ہی جسم بیک وقت دو جگہ ہوتا ہے۔ حالانکہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شخص وہ مردہ نہیں ہے جس کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے بلکہ شیطان ہے جو عیس بدل کر گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے۔

انبیاء و صالحین سے فریاد کرنے والے مشرک ہیں

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی کہ انبیاء و صالحین کو ان کی قبروں پر سے یا ان کی عدم موجودگی میں پکارنے والے لوگ ان مشرکین کے گروہ میں داخل ہیں جو غیر اللہ سے رجوع کرتے ہیں، کواکب کو یا میوں اور فرشتوں کو اور بابائے من و دین اللہ بتاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ خدا اس کو کتاب اور علم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا سے ورے مجھے ہی خدا سمجھو یا تم کتاب اللہ کو پڑھا کر اللہ لوگ بنو۔ اور یہ حکم بھی نہ کرے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا نبی بنا لو کیا مسلمان ہونے کے بعد تم کو کفر بتلائے گا؟

مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اِيَّائِي فَالْتَمِسُوْنِ اِيَّائِي فَكُنُوْا عِبَادًا لِيْ مَا كُنْتُمْ عِبَادًا لِّلَّهِ فَاَنْتُمْ كَانْتُمْ يٰٓرَءُوْا كَيْفَ تَصِفُوْنَ اِيَّائِي مَرْكُومًا يٰٓرَءُوْا كَيْفَ يَكْفُرُوْنَ بَعْدَ اِذْ اُنزِلَتْ عَلَيْهِمُ الْبُحُرٰٓنُ وَ اَلَمْ يَكُوْنُوْا لِحُكْمِيْ عٰبِدِيْنَ ۙ (۷۹)

اور فرمایا۔

تو کہہ کر اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار والے سمجھتے ہو ان کو پکارو پھر وہ تم سے تکلیف نہ

قُلْ اِذْ هُوَ الَّذِيْنَ نَحْنُ عِبَادٌ مُّشْرِكُوْنَ ۙ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفِ الْعَصْرِ ۙ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ ۙ

دور کر سکیں گے اور نہ پھیر سکیں گے۔ جن لوگوں کو یہ لوگ پکار تے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کے پاس قریب یا ہتے تھے کہ کون زیادہ مقرب ہے۔ اور ان کی رحمت کی امید رکھتے تھے۔ اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے تیرے پروردگار کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔

(بنی اسرائیل: ۵۶)

خَرِيدًا اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَتَّبِعُوْنَ
اِلَىٰ رَبِّهِمْ اَلْوَسِيْلَةَ اِيْتِهَادًا قَرِيْبًا
وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ
اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ لَحَدِيْدًا

اور فرمایا۔

تو کہہ کر جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھے بیٹھے ہو ان کو ذرا پکار دو نہ تو آسمانوں میں ذرہ بتنا اختیار رکھتے ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان دونوں میں کسی قسم کا سا جہا ہے اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔

كُلٌّ اِدْعَاؤَالَّذِيْنَ مِنْ اَعْمَتُمْ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ۗ لَا يَمْلِكُوْنَ مَثَقَالَ ذَرَّةٍ
فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ
فِيْهَا مِنْ شَرْكٍ وَمَالُهُمْ مِنْهُمْ
ظٰلِمِيْنَ ۗ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ
اِلَّا لِمَنْ اٰذِنَ لَهُ ۗ (سبا: ۲۲)

انبیاء و صالحین سے ان کی حیات اور بعد موت عا کرنے کا فرق

اس قسم کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے پائی جاتی ہیں جن میں غیر اللہ سے رجوع کرنے کی تلقین مانعت کی ہے۔ خواہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا کوئی دیگر۔ کیونکہ یہ یا تو شرک ہے یا شرک کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس انبیاء و صالحین سے ان کی حیات میں دعایا شفاعت کے لیے استدعا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا۔ کسی نبی یا مہدی کی اس کی حیات میں عبادت نہیں کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے اسے روا نہیں رکھا اور ہمیشہ اس کا قلع تہق کرتے رہے۔ اسی طرح ان کی عدم موجودگی میں انہیں پکارنا بھی شرک کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ واقعہ بھی ہو چکا ہے۔ اللہ اس لیے کہ مردہ یا غیر موجود کسی کو شرک سے روک نہیں کر سکتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت بڑھتے بڑھتے شرک تک پہنچا دیتی ہے، اس سے دعائیں

ہونے لگتی ہیں، اس کی تفسیر یا جنت یا تصویر، دعاؤں اور سنتوں کے پورا ہونے کی جگہ سمجھ لی جاتی ہے اور لوگ اس کی زیارت، کو حلوں ثواب و برکت کا وسیلہ سمجھنے لگتے ہیں جیسا کہ مشرکین اور کفار نے ہم خیال کفار ہیں کتاب اور بہ متنی مسلمانوں کا حال ہے۔

فرشتوں سے دعائی درخواست کیسی ہے؟ پھر فرشتوں سے دعائی درخواست کرنا تحصیل حاصل

ہے کیونکہ وہ اس کے بغیر بھی اہل ایمان کے لیے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں۔

جو لوگ بخشش کو اٹھانے میں اور جو اس کے اور گرد ہیں وہ پیشہ رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے لیے بخشش لگتے ہیں۔ ہمارے مولانا سب چیزوں کو تو نے اپنی رحمت اور علم میں گھیر رکھا ہے پس جو لوگ تائب ہوئے اور تیری راہ پر چلے ہیں تو ان کو بخشندہ اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہمارے مولانا ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور جو ان کے باپ دادا، اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوں ان سب کو بھی بخش دے۔ تنگ تو بڑا غالب جتنا حکمت والا ہے۔ اور ان کو بد اعمالی کی سزا سے بچاؤ۔ جس کو تو اس روز میرے اعمال کی سزا سے بچاؤ۔ جس کو تو اس پر بڑا رحم فرمائے گا۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْ حَوْلِكَ
لِيَسْبِحُونَ بِحَمْدِكَ رُبُّهُمْ وَمِنْ رُبِّهِمْ
وَيُسَبِّحُونَكَ بَلَائِينَ آمَنُوا بِآيَاتِكَ
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُكَ وَعِلْمُكَ فَاعْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ، سَابِقًا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ
عَدْنٍ نَّالِيَةِ دَعْوَى قَوْمٍ مِّنْ صَلَاحٍ
مِّنْ آيَاتِكَ وَأَزْوَاجٍ مُّطَهَّرَاتٍ يُدْخِلُكُمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ
وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَا
وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ۝

(الرومن : ۷)

اور فرمایا :-

درد نہیں کہ اس کی نسبت کے خوف سے
سارے آسمان اوپر کی طرف پھٹ جاویں، اور
فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے گیت
گاتے ہیں اور جو لوگ زمین پر ہیں ان کے لیے
بخشش مانگتے ہیں سنو! یقیناً اللہ بخشنے والا
مہربان ہے۔

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ
وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِنَّ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ مِنَ الْاَلَا
رَاتِ اللّٰهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

(الشوری: ۵)

ایسی طرح روایت ہے کہ حضرت نبی اکرمؐ اور دوسرے انبیاء و صالحین بھی بغیر کسی کی التجزہ
کے اپنی امت کے ان نیک انسانوں کے لیے دعا و سفارش کریں گے جن کے حق میں اللہ
سماوات دے گا۔

انبیاء و اولیاء سے کیوں دعا نہ کرنا چاہیے

پکارنا اور ان سے دعا و شفاعت کی التجزہ کرنا بھی درست نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ خدا کے ہاں دعا
شفاعت کریں گے۔ اور یہ اس لیے کہ

۱۔ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں دعا و سفارش کا اذن دے گا وہ یقیناً کریں گے۔
چاہے وہ درخواست کرے یا نہ کرے، اور جس کے حق میں اذن نہ ہوگا کتنی ہی تضرع و التجزہ
کرے ہرگز زبان نہ کھولیں گے۔ اس لیے ان سے درخواست کرنا بے معنی ہے۔

ج۔ اور اس لیے کہ وصال کے بعد انہیں پکارنا اور التجزہ کرنا، شرک تکبہ ہے۔ لہذا
ہذا اگر اس میں کوئی مصلحت یا فائدہ ہوتا بھی تو یہ شرک کا فساد ایسا موجود ہے کہ اس کی بنا پر
ہر مصلحت چھوڑ دی جائے گی۔ لیکن یہاں دوسرے سے کوئی مصلحت موجود ہی نہیں کہ جس میں
بحث کی جائے۔ لہذا ان سے درخواست کرنا جائز نہیں۔ ہاں البتہ ان کی زندگی اور موجودگی میں
التجارت کرنا تو درست ہے کیونکہ کسی فساد کا منظرہ نہیں بلکہ منفعت ہے، اور وہ یہ کہ خود انہیں اس
دنیا میں لوگوں کی خدمت و فائدہ رسانی کا اجر ملے گا۔ اور آخرت میں ان کی سفارش ان کے لیے
طرہ امتیاز اور عزت و افتخار کا مظہر ہوگی۔

مخلوقات کے سامنے دست طلب بڑھانا اصل میں حرام، مردود و ناجائز، اور توکل کی راہ سے

اس کا چھوڑ دینا ہی افضل ہے۔

مخلوق سے سوال کی اقسام | قرآن میں ہے۔

پس جب تو بکلی فارغ ہو جائے تو زیادہ محنت کیجیو! اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت کرنا

فَاذْكُرْ عَمَلًا قَدَرْتَهُ فَمَا تَعْبَثُ بِالْاِلٰهِيَّاتِ
فَارْعَبْ ۝

(الم نشرح: ۷)

یعنی اللہ ہی کی طرف رجوع کر، کسی اور کی طرف توجہ نہ کر۔ اور فرمایا۔

اور اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیئے ہوئے پر راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے بہت جلد اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہم کو دیں گے۔ بیشک ہم اللہ کی طرف ہی راعب ہیں۔

وَلَوْ اَنَّكُمْ رَضُوا مَا اتَاكُمْ اللهُ
وَمَا سَوَّلَهُ وَقَالُوا احْسَبْنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا
اللهُ مِنْ فَضْلِهِ دَرَسُوْلُهُ اِنَّا اِلٰهِيَّاتِ
رَاعِبُونَ ۝

(التوبہ: ۵۹)

اس میں عطا و بخشش کو خدا اور رسول دونوں کی طرف نسبت کیا ہے، مگر کفایت کی نسبت صرف اپنے ہی لیے رکھی ہے اور حکم دیا ہے کہ کہیں۔

خدا ہمارے لیے کافی ہے۔

حَسْبُنَا اللهُ ۝

نہی کر۔

خدا اور اس کا رسول ہمارے لیے کافی ہیں۔

حَسْبُنَا اللهُ وَمَا سَوَّلَهُ ۝

پس توجہ اور رجوع صرف اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسری آیت میں ہے۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمائندگی کریں گے اور خدا سے ڈرتے رہیں گے اور پیچیں گے۔ پس وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللهُ وَمَا سَوَّلَهُ وَيُحْسِنِ الْعَمَلُ
وَيَتَّقِ اللهَ، فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُقْتَدِرُونَ ۝

(النور: ۵۲)

اس میں بھی اطاعت کو خدا اور رسول دونوں میں عام رکھا ہے، مگر ڈر اور خوف کو بلا شرکت رسول

صرف اللہ کے لیے خام کیا ہے۔

مشہور و مسروف حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ابن عباس رضی سے فرمایا۔

ایک جامع حدیث

اسے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ کو یاد رکھو وہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد رکھو اسے اپنے سامنے پائے گا، خوشحالی میں اپنے تئیں خدا کے سامنے پیش کرو وہ سنتی میں تجھے پہچانے گا، جب سوال کس تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کرو، جو کچھ تجھ پر بیٹنے والی ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے، پس اگر تمام مخلوق کو شش کرے کہ تجھے نقصان پہنچائے تو نہیں پہنچا سکتی، اسوا اس کے جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے، پس اگر تجھ سے ہو سکے کہ یقین کے ساتھ خوشی خوشی خدا ہی کے لیے عمل کرے تو کرادو اگر نہ ہو سکے تو سنتی میں ثابت قدم رہتے ہیں بہت فائدہ ہے۔

يَا عَلَاؤُمَّ إِنِّي تَوَلَّيْتُ كَلِمَاتٍ طَرَحَظَ اللَّهُ يَحْفَظُكَ إِحْفَظْ اللَّهَ يَجِدْكَ عَامِلَكَ تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرِّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَاءِ ذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَلَوْ جَفَدَاتِ الْخَلِيقَةَ عَلَى أَنْ يَصْرُوكَ لَنْ يَصْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ بِالرِّضَاءِ مَعَ الْيَقِينِ فَافْعَلْ فَإِنَّ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَنْقٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تُكْرَهُ حَيْدَرًا كَثِيرًا ۝

مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی کے ہاتھ سے اگر چابک گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے کہ اٹھا دو اور فرماتے میرے یاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ لوگوں سے کچھ بھی سوال کروں صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت سے بیعت لی اور ان کے کان میں کہا کہ لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگنا۔ حضرت عوف کہتے ہیں ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ سے چابک گر جاتا مگر کسی سے نہ کہتے تھے ذرا اٹھا لیجئے۔

بجاری و مسلم میں ہے کہ حضور نے فرمایا۔

جھاڑ پھونک کی حرمت

تو قرآن مجید میں کئی جگہ مذکور ہے جس کے بعد کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو: حَسْبُهُ مِنْ شَوَابِي حَسْبِي بِحَرَانِي ۝

اللہ سے سوال و دعا کی حکمت

اسی پر تو عمل لیں، اسی کی عبادت کریں، کیونکہ اس نے ان چیزوں کو دعاؤں کی قبولیت، اور عبادت کی منظوری کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ علم الہی کا ازلی اور محیط ہونا، ممتا جوں اور محرموں کی منات سے اس کا پورے طور سے آگاہ ہونا اس کے متانی نہیں کردہ ذات برتر محرموں کو توبہ و استغفار، غما جوں کو دعا و انتہا اور سب بندوں کو عبادت و انابت کا حکم دے تاکہ ان اسباب سے گناہ معاف ہو جائیں، مرادیں بر آئیں، درجات بلند ہو جائیں۔ لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ لو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے جو دعا سے بھی بہتر ہے جیسا کہ حدیث میں

آیا ہے۔
جسے میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے غافل کر دیا اُسے میں وہ بہتر سے بہتر دیتا ہوں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں۔

مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي اعْطَيْتُهُ
اَفْضَلَ مَا اَعْطَى السَّائِلِينَ ۝

ترجمہ شریف میں یوں ہے۔

جسے قرآن کی تلاوت نے میرے ذکر و سوال سے مشغول کر دیا اسے وہ بہتر سے بہتر دیتا ہوں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں۔

مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ ذِكْرِي
وَمَسْأَلَتِي اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اَعْطَى
السَّائِلِينَ ۝

بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے کیونکہ اس میں قرآن، ذکر، ای سب کچھ موجود اور ہر ایک اپنے اپنے تمام پر ندری ہے۔ چنانچہ قیام میں قرآن کا حکم ہے لیکن رکوع و سجود میں قرأت سے روکا گیا ہے۔ نماز میں دعا کا حکم ہے جیسا کہ خود نبی صلعم آخر میں دعا مانگتے اور اس کا حکم دیتے تھے۔ سجدہ میں بھی دعا مستحسن ہے بلکہ امور ہے نیز قیام رکوع میں بھی دعا جائز ہے، اگرچہ قیام میں قرآن و ذکر دعا کی نسبت افضل و اعلى ہے۔ غرض بندہ کا اپنے رب سے طلب کرنا مستحسن و مشروع ہے۔ خود خلیل اللہ حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے بھی سوال کیا ہے اپنا پھر قرآن میں ہے۔

ہمارے مولا! میں نے اپنی اولاد کو تیرے بیت المحرم کے پاس بے سبزہ جنگل میں لایا ہے۔ ہمارے مولا! غرض یہ ہے کہ تیرا نماز پڑھتے رہیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کیجیو اور پھلوں کی پیداوار سے ان کو روزی دیجیو کہ وہ شکر گزار بن کر رہیں۔ ہمارے مولا! جو ہم چھپاتے ہیں، انہیں ظاہر کرنے ہیں تو سب کو جاننا ہے اللہ سے کوئی بات چھپا کر آسمان میں پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔

عدا کا شکار ہے جس نے مجھے برحق اپنے میں اسلمی اور اسلمی عنایت کئے۔ بیشک تیرا روزگار دعا قبول کرتا ہے۔ میرے مولا! مجھے اور میری اولاد کو نماز پر قائم رکھیو۔ ہمارے مولا! میری دعا قبول فرمائیو۔ اسے ہمارے مولا! مجھے اور میرے بی بیوں کو اور تمام ایمانداروں کو حساب ہونے کے دن بخش دیجیو۔

اور نبی ابراہیم اور اسمعیل علیہ السلام کی بیاد اسٹھا یہ ہم تھے کہتے تھے اسے ہمارے مولا! تو ہم سے دس گونہ اور تو ہی سنا اور جانتا ہے اسے مولا ہمارے ہم کو اپنے فرزند پر بندہ بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ تو اپنا اولاد کیجیو اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتاؤ اور تو ہم پر رحم فرما۔ تو ہی بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے مولا! ہماری اولاد میں سے ایک

دَبَّانِي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ
غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ ط
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً
مِنَ النَّاسِ هَكُوِيَ اِلَيْهِمْ وَاذْرُ مَهُمْ مِنْ
الْمَمَرَاتِ بَطَلَةٌ يُسْتَرُونَ رَبَّنَا اِنَّكَ
تَعْلَمُ مَا نَخْفِي وَمَا نَعْتَنُ وَمَا يَخْفَى عَلَي
اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اِنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَلِيْمُ
لِيْ عَلٰى اَللّٰهِ اِسْمَعِيْلُ وَاِسْمَعِي ط اِنَّ رَبِّيْ
لَسَمِيْعُ الدُّعَاۓ اَسْمٰى اَجْعَلْنِيْ مَعِيْمُ التَّوَكُّلِ
وَمَنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۓ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِيْ
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمًا بِرَبِّكَ الْحَسَابِ اِبْرٰهِيْمَ
كَرِيْمًا ذُرِّيَّةَ اِبْرٰهِيْمَ النَّوَاذِلِ عَنِ
الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيْلُ ط رَبَّنَا لَقِيْلُ مِنْكَ اِنَّكَ
اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لِّكَ
وَارِنَا مَسْكِنًا وَرَبِّ عَلَيْنَا اِنَّكَ
اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ رَبَّنَا وَاَبْعَثْ

رسول پیدا کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سناوے
اور کتاب (آسمانی) اور نیک اخلاق ان کو سکھاوے
اور ان کو پاک صاف کرے بیشک تو غالب
(اور) بڑی حکمت والا ہے۔

يَوْمَ مَا سَأَلُوا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(البقرہ: ۱۲۹)

ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے دعا

یہ حکم شرعی کے عین مطابق ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

جو آدمی بھی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر حاجت
میں دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر
کر دیا جاتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے
دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین اور مجھے بھی
سہجی کچھ ملے۔

مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِطَهْرِ الْغَيْبِ
إِلَّا وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ مَلَكَ كَلَّمَ دَعَا لِأَخِيهِ
بِدَعَاةٍ قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ
أَمِينَ وَكَتَبَ بِمِثْلِهِ ط

یہ تو خود خدا سے سوال و دعا کا معاملہ تھا، خواہی سے
سوال و دعا کرنا اس کے بالکل برعکس ہے جس کی

کیسے سوالات درست ہیں؟

ہرگز اجازت نہیں دی گئی، البتہ علم کے لیے سوال و دعا خواہت درست ہے بلکہ اس سے بہتر ہے

یہ اس کو معلوم نہیں تو کون ایسا دعا کرے

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ يُنذِرُوا
لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور اگرچہ اس کے آگے ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے
تو جو لوگ تجھ سے پہلی کتاب پڑھتے ہیں ان سے
پوچھ لے بیشک خدا کی طرف سے تجھے سچی بات
پہنچی ہے پس تو بزرگ شکر کرنے والی ہو۔

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا سْأَلْنَا
الْبَيْتَ فَسْأَلْنَا الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكَ ۝

(یونس: ۹۴)

اور تو ان رکوعوں سے پوچھ۔ جن کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا۔ ہم نے اپنی ذات، راسخوں کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کی بھی اجازت دی تھی؟

رَسَلْنَا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ دُونِ
أَجَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا
يَعْبُدُونَ ۝

(الزخرف : ۲۵)

اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی نشر و اشاعت واجب ہے، اور جو کوئی سوال کئے جانے کے باوجود چھپائے، قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ کیونکہ وہ ایک ایسی رذالت میں غر سے کام لیتا ہے جو شریح کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ برصتی ہے۔ نیز حقوق کا غلبہ کرنا مال دنیا وغیرہ مشترک اموال میں اپنا حصہ مانگنا، وقف، ورثہ، وصیت میں اپنے حق کا سوال کرنا، حیانت لینا، قرض کا مظاہرہ کرنا ایسے سوال ہیں جو حلال ہیں۔ بعض ذیل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سائل نے ایسے اجازت نہیں ہوتی لیکن سنوئوں کو ان کے پورا کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

رَأَى مَا الْمَلَائِكَةُ سَأَلُوا فَخَسِرَ ۝
سائل کو نہ بھڑک۔

(الغضی : ۱۰)

حدیث میں ہے کہ۔
رَأَى أَحَدًا كَرِهًا لِيَئْسَأَ لِي الْمَسْأَلَةَ تَخْوِجًا
بِقَائِيَتَا بَطْطَانَا ۝

تم میں سے کوئی شخص مجھ سے سوال کرتا ہے۔ پھر اسے لے کر آگ نفل میں دابے نکلتا ہے۔

بعض سوال مکروہ اور حرام ہوتے ہیں مگر سنوئوں کو ان کے پورا کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضور نبی کریمؐ اپنے کمال اخلاق کی وجہ سے کسی سائل کو بھی ریلوس نہ لوٹاتے تھے اگرچہ خود سائل کے لیے سوال جائز بھی نہ ہوتا۔

اکابر صحابہ نبی کریمؐ سے کچھ بھی سوال نہ کرتے تھے | یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ اور دیگر بڑے بڑے اصحاب رسولؐ کبھی اپنے لیے آپ سے کوئی سوال حتیٰ کہ دعا کی بھی درخواست نہ کرتے تھے۔ البتہ مسلمانوں کے حق میں دعا کی التجا کرتے تھے، جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر جب لوگوں نے سواریوں کو ذبح کرنے کی اجازت مانگی تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کل دشمن کے مقابلہ میں ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم بھوکے اور پیادہ ہوں گے؟ لیکن اگر آپ مناسب خیال

میں تو بغیر رسد وغیرہ کریں اللہ سے برکت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ہمیں برکت ثابت فرمائے گا، البتہ عام مسلمان اپنے حق میں بھی دعا کی درخواست کرتے تھے جیسا کہ نبیائے کرام نے صدارت کے لیے درخواست کی اور ام سلمہ نے آپ کے خادم انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا چاہی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دعا کی درخواست کی کہ انہیں اور ان کی ماں کو خدا مومنین کی نظروں میں محبوب بنا لے۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے توکل و استغناء کا یہ عالم تھا کہ حق تعالیٰ نے ان کی اور ان جیسے لوگوں

صدقہ اکبر رضی اللہ عنہ کا استغناء و توکل

کی شان میں فرمایا ہے۔

اللہ متقی جو اپنا مال پاک ہونے کی غرض سے دینا ہے۔ اس سے بچایا جائے گا۔ اور کسی انسان کا خدا کے پاس کوئی نیک کام نہیں جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ مگر جو کام اس نے پروردگار بندہ شاکر کی رضا جوئی کے لیے کیا ہوگا۔ اور وہ راضی ہو جائے گا۔

وَسَيَجْتَنِبُهَا الْأَتَقَى الَّذِي يُعْرِقُ مَالَهُ
سِتْرًا كَيْ لَا يَأْتِيَهُ إِلَّا بِحِلٍّ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَتِي
يُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ مَالِيهِ الْأَخْلَى
وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

(البقرہ: ۱۷۷)

صماح میں ہے کہ حضور نے فرمایا۔

رفاقت اور مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو عیب دینا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عیب دینا۔

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي مَنَجَّتِهِ وَذَاتِ
كَيْدِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مَتَّحِدًا مِنْ أَهْلِ
الْأَرْضِ حَلِيلًا لَأَتَّخِذْتُ أَبَا بَكْرٍ حَلِيلًا ۝

پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنے مال و جان سے احسان کرنے والا صحابہ پر کرام نہ تو ان کے ہونے میں کوئی نہ تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کسی دنیاوی مقصد یا کسی مخلوق سے معاوضہ پانے کی امید پر نہ کرتے تھے۔ بلکہ صرف اپنے مالک حقیقی کی رضا جوئی کے لیے کرتے تھے۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زیر احسان نہ تھے جس کا بدلہ اتار تے، وہ اپنے مال و تجارت کی وجہ سے سب سے مستغنی تھے صرف ایک رسول خدا کے منت کش تھے کہ ایمان و علم کی دولتیں کے ذریعہ سے پائی تھی، مگر یہ ایک ایسا احسان تھا جس کا معاوضہ کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے احسانات کا بدلہ اللہ پر ہے۔ ان سے نہ اسے ادا کر سکتے ہیں نہ ان سے اس کا مطالبہ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۗ

(الزمر: ۸۶)

کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی عوض نہیں
چاہتا۔ میرا عوض تو خدا کے ذمے ہے۔

حضرت ابو بکر کے برعکس زید و علی رض کا معاملہ ہے جن پر رسول اکرمؐ کا ایسا احسان تھا جس کا
دنیا میں معاوضہ ادا کیا جاسکتا ہے، زید غلام تھے، آپ نے آزاد کیا، علی رض کی پرورش و تربیت آپ
کے گھر میں ہوئی، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا اور ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے علی رض کو رسول اللہ
نے اور جعفر کو حضرت عباسؓ نے لے لیا تھا۔ عرض کہ حضرت ابو بکر صدیق رض اپنی دولت و صحبت
میں سرور دو عالم کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرنے والے تھے۔ اور اپنا مال اللہ کی راہ میں ہمیشہ
پانی کی مانند بہایا کرتے تھے۔ خود رسول اللہؐ کو اپنی ذات خاص کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہ تھی
نہ ابو بکر رضی نہ کسی اور کی، چنانچہ جب ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر رض نے عرض کی کہ میرے
پاس دو اونٹنیاں ہیں، ایک آپ لے لیجئے تو آپ نے دواشکاف الفاظ میں فرمایا: ہاں گا لیکن تم
عرض حضرت ابو بکر رض صدیق سرور انبیاء و خالص بہترین دست تھا اور ایمان، استغناء اور توکل
کے کمال کی بنا پر اپنے تمام کام خالص رضائے الہی کے لیے کرتے اور کسی مخلوق سے بھی نہ
فرشتوں سے نہ نبیوں سے کسی معاوضہ کی خواہش نہ رکھتے تھے۔

دعا بھی معاوضہ کی ایک قسم ہے
دعا بھی معاوضہ کی ایک صورت ہے، حدیث میں ہے۔

جو کوئی تمہارے ساتھ کچھ نیکی کرے تو اسے
معاوضہ دو، اگر معاوضہ نہ رکھتے ہو تو اس کے
یہ دعا کر دیا وہاں تک کہ تم محسوس کرنے لگو کہ تم
نے پورا معاوضہ ادا کر دیا ہے۔

مَنْ سَأَلَ رَبَّهُ بِمَعْرُوفٍ فَكَأَنَّهُ نَادَى
لَهُ خَيْرٌ وَأَمَّا تَكَاثُرُ نَوَافِلِهِ فَكَأَنَّهُ
نَادَى لَهَا حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّ قَدَّكَ فَانْتَبِهْ ۗ ط

حضرت عائشہ رض کا طریقہ تھا کہ جب کسی کی طرف صدقہ بھیجتیں تو غلام سے کہہ دیتیں "سناؤ
ہمارے لیے کیا دعا کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کے لیے ویسی ہی دعا کریں اور صدقہ کا ثواب اللہ پر
باقی رہے" اسی لیے بعض علماء و سلف نے کہا ہے اگر سائل تم سے کہے "بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ"
تو تم بھی اسے کہہ دو "وَفِيكَ بَارَكَ اللَّهُ" عرض کہ جو نیکی بھی کسی مخلوق سے کی جائے خواہ
مخلوق نبی ہو یا ولی، یا بادشاہ ہو یا غنی، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوئی چاہیے اور اس کا بدلہ کسی

مخلوق سے بھی مطلب کرنا چاہیے اگرچہ وہ مخلوق نبی یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور عبادت کو اسی کے لیے بلا شرکت غیرے خالص رکھیں۔

یہی وہ دین "اسلام" ہے۔ جس کے ساتھ اللہ نے تمام عبادتیں خلوص

کے گا۔
جو کوئی سوائے اسلام کے از روین تلاش کرے گا۔ ہرگز اس سے قبول نہ ہوگا۔ اور وہ آخرت میں زیاں کاروں میں سے ہوگا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَن نَّيَقْبِلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (آئی عمران ۸۵)

روح و ابراہیم و موسیٰ دیکھئے تمام انبیاء (علیہم السلام) اور ان کے سچے متبعین تمام کے تمام اسی دین پر تھے۔ نوحؑ نے اعلان کیا تھا۔
اور مجھے یہی حکم ہے کہ میں فرمانبرداروں سے ہوں۔

وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ۝ (۱۳:۱۱)

حضرت ابراہیمؑ کے بارے فرمایا۔

اور ابراہیمؑ کی راہ سے سوائے انہوں کے کون روگرداں ہوگا حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں پسند کیا ہے اور آخرت میں بھی نہ نیک بندوں میں ہوگا جب خدا نے اسے کہا کہ میری تابعداری کیجیو وہ بولا لا أشربوا من الماء
تاہن راہ ہوں۔

وَمَنْ يَرْعِبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
أَلَّا يَنْتَسِبَ لَهُ نَفْسَهُ وَّلَعَدِ اصْطَفَيْنَاهُ
فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ
اصْطَفَيْنَاهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّي أَسْلِمْ

قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (البقرہ: ۱۳۰)

پھر ابراہیمؑ و یعقوبؑ نے اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت فرمائی۔

اور ابراہیمؑ اور یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ اے میرے بیٹو! تم نے تمہارے

ووصی ہما ابراہیم بنیہ و یعقوب

یہ ہے کہ تو حید کا دین پسند کیا ہے پس تم نے
دم تک اسی پر رہو۔

يَا بَنِي آدَمُ اتَّقُوا اللَّهَ اَمَطُوا لَكُمْ دِينَكُمْ
فَلَا تَتَّبِعُوا اِلَّا دِيْنََ مَسْلُوْنَ ۝

(البقرہ: ۱۳۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم سے کہا تھا۔

اور اسے لے کر کہا بھائیو اگر اللہ پر ایمان لائے
ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم فرمانبردار ہو۔

يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ
تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝

(یونس: ۱۲۴)

موسے علیہ السلام کی قوم کے (ساحروں) نے ایمان لائے۔ کے بعد دعا کی تھی۔

اسے ہمارے سوا لایا ہم کو مہربانیت کیجئے اور
ہم کو اپنی تابعداری میں ماریو۔

رَبَّنَا اَدْرِغْ عَلَيْنَا مَهْرًا وَّ كُفُوْنَا
مُسْلِمِيْنَ ۝

(الاعراف: ۱۲۶)

حضرت یوسف کی مناجات یہ ہے۔

مجھے فرمانبرداری کی حالت میں ماریو۔ اور نیک بندوں
سے لایو۔

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّنِيْ بِالْحَقِيْقِيْنَ
بَادِعًا جَبِيْنٌ

(یوسف: ۱۰۱)

یہی علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں فرمایا۔

اور جب میں نے حواریوں کو اتفاق کیا کہ مجھ پر اور
میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ بولے کہ ہم ایمان
لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ اَنْ
اٰمَنُوْا بِرَبِّ سُوْحٰى قَالُوْا اَمَّا كَدَّ
اَشْهَدُ بِاَنَّكَ مُّسْلِمُوْنَ ۝

(المائدہ: ۱۱۱)

دینِ فطرتِ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ خدا سے
کی بلا شرکتِ غیر بندگی کرنا اور ان طریقوں پر کرنا جو

اسلام دو بنیادوں پر ہے

خود اس نے وضع کئے ہیں۔ یعنی جن طریقوں کو انبیاء علیہم السلام نے واجب یا مستحب ٹھہرایا
ہے انہیں کے مطابق خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ مختلف زمانوں میں مختلف نبی آئے اور عبادت
کے مختلف طریقے لائے، جو سب اپنے اپنے وقتوں میں اسلام تھے، جب توہرات قائم

تھی، انہیں نافذ تھی تو اس وقت، ان کی پیروی کرنے والے مسلمان تھے۔ اسی طرح جب شروع اسلام میں نبی کریم ﷺ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہی اسلام تھا پھر جب بیت اقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ اسلام ٹکڑا اور اس کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اسلام سے خروج قرار پایا۔

پس نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے بعد جو کوئی شریعت محمدیہ کے واجبات و مستحبات کے مطابق اللہ کی بندگی نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر تمام واجبات و مستحبات میں یہ شرط ہے کہ وہ خاص اللہ ہی کے لیے ہوں انرا یا۔

اور ان کو یہی حکم کیا گیا ہے کہ ایک رخ ہو کر اللہ ہی کی مخلصانہ عبادت کیا کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کیا۔ دین تیم یہی ہے۔

دَمَا أَمْرًا إِلَّا يَعْبدُ وَاللَّهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّاءُ وَيُعِينُوا
السَّلْوةَ دَيُّونُوا الزَّكوةَ وَذَلِكَ
دِينُ الْقَيِّمَةِ ط

(البینہ: ۵)

انرا یا۔

بے شک ہم نے اس کتاب کو سچی تعلیم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ پس تو اللہ ہی کی مخلصانہ عبادت کیا کر۔ سوائے مخلصانہ عبادت اللہ ہی کے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ط

(الزمر: ۲)

پس مسلمان جو ہم عبادت کرتے ہیں واجب یا مستحب بجا لاتا ہے شوقاً، ایمان، بندگی و مالی عبادتیں خدا اور رسول ﷺ کی محبت، بندگانِ خدا سے نیک سوچ، تو ان سب میں اسے یہی حکم ہے کہ صرف خدا ہی پیش نظر رکھے اور کسی مخلوق سے بھی کسی طرح کے معاوضہ کی خواہش نہ رکھے، خواہ وہ معاوضہ مادی نفع کی صورت میں ہو یا دعا و غیرہ ہو، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔

رہا مخلوق سے اس کے سوا سوال کرنا تو نہ واجب ہے نہ مستحب، بجز بعض موقعوں کے اور مسئلوں کو حکم ہے کہ سوال سے پہلے ہی دیدے۔ اگر مومنین کو مخلوق سے سوال کرنے کا حکم نہیں تو رسول اللہ صلعم بدرجہ اولیٰ اس سے دور ہوں گے جو نہ نیر الخلق اور غیر اللہ سے سب سے زیادہ بے نیاز ہیں، کیونکہ مخلوق سے سوال کرنے میں آن خرابیاں ہیں۔ غیر اللہ کی طرف

احتیاج جو تہ تک کی قسم سے ہے، مسئلہ کو تکلیف رسائی جو ظلم خلق کی قسم سے ہے، وغیر اللہ کے سامنے عجز و انکساری اور یہ ظلم نفس کی قسم سے ہے۔ پس سوال میں تینوں قسم کے ظلم موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول کو اس سے پاک رکھا ہے۔

امت کی اس نعمت کے لیے دعا

بہاوت کو خدا کا حکم کر رسول کے لیے دعا کریں تو یہ بھی منجملہ ان احکام کے ہے جن سے خود امت کو فائدہ پہنچتا ہے، مثلاً تمام واجبات و مستحباب و احکام کو جو امت ہی کے نفع کے لیے ہیں، خدا کو ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی دعا سے حضور اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے، گریہ دیا ہی فائدہ ہے جیسا آپ کی بتائی ہوئی دوسری عبادات و اعمال صالحہ پر مسلمانوں کے عمل سے آپ کو ہوتا ہے، کیونکہ سیدھا راستہ دکھانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس راہ پر چلنے والے کو۔ صحیح بخاری میں حضور کی حدیث موجود ہے۔

أَنْ دَعَى إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ
الْآخِرِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ مِنَ
غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

جس نے ہدایت کی طرف کسی کی راہنمائی کی تو اسے ان لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی کی جائے۔

محمد مسلم ہی نے امت اپنی کو صراطِ مستقیم دکھایا ہے اس لیے امت کے تمام نیک اعمال کا اجر آپ کو مجبورا ملتا ہے۔ بدیں و جہ سلف صالحین اپنے اعمال کا ثواب حضور کو ہدیہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ہاتھ نہ تھے کہ بغیر ہدیہ کے بھی آپ کو انہیں کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ لیکن والدین کا معاملہ ایسا نہیں، انہیں اپنی اولاد کے سب اعمال کا اجر نہیں ملتا بلکہ ان کی دعا و غیروہ سے نفع حاصل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے۔

بِذَاتِ مَا تَبْنِي أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ
وَالْأُمَّةُ مِنْ شَلَاتٍ مَهْدَتِهِ جَارِيَةٍ وَعَلَيْهِ
وَيَنْتَفِعُ بِهِ وَوَلِدٍ صَالِحٍ يَسْتَدْعُو
لَهُ

جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بجز تین باتوں کے۔ صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔

پھر نبی اکرم نے امت سے دعا کی جو خواہش کی ہے وہ امر و ترغیب ہے، سوال نہیں

ہے۔ چنانچہ ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا کریں اور خود اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

(الاحزاب: ۵۶)

اسی طرح آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے لیے ”وسیلہ“ و ”فضیلہ“ و ”مقام محمود“ کی دعا کریں جیسا کہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا۔

جب موزن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر پھر پر درود بھیجو کیونکہ جو پھر پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، خدا اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے، پھر میرے لیے ”وسیلہ“ طلب کرو اور وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے قیامت کے روز میں شفاعت کروں گا۔

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا

يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي

عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ

سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنِّي أَدْعِيكُمْ فِي

الْجَنَّةِ لَا تَتَّبِعُوا إِلَّا لِعَبِيدِ مَنْ عِبَادُ

اللَّهِ وَارْجُوا أَنِ أَكُونَ أَنَا ذَرِيَّةُ الْعَبِيدِ

فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَبَّتْ عَلَيْهِ نُورَةُ الْقِيَامِ

صحیح بخاری میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے

ازان سن کر یہ دعا پڑھی۔
 ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هَذِهِ الدَّاعِيَةِ النَّامَةِ وَاصْلُوا الْقَائِمَةَ اَنْ تَخْبُرَكَ الْوَسِيلَةَ
 وَالْفَضِيلَةَ... وَالْعَشْرَةَ بِمَقَامِكَ مَحْمُودًا اَنْ تَقْدِي رَعْدَتَهُ
 ۞ تو وہ قیامت میں میری شفاعت کا مستحق ٹھہرا۔“

اسی طرح کی حدیث بھی ہے جو احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے آپ صلعم سے عمرہ کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دی اور فرمایا۔

لَا تَسْتَأْذِنُنِيَا رَجِي مِنْ دُعَائِكَ ۝ | اسے بلاؤ! اپنی دعا میں سے ہمیں فراموش نہ کرنا۔
 آنحضرتؐ کے لیے دعا کرنے سے خود امت کو فائدہ پہنچتا | اس میں رسول خدا نے حضرت عمرؓ

سے دعا کی اسی طرح خواہش کی ہے۔ ہر طرح باقی امانت سے پیش کیے سوا کہ اسلام اور وسعت
 و تفصیل دینہ دہرہ کی نسبت درود تمہاری دعا میں کہ جسے کی خواہش کی۔ بنے انہیں سے مقصود خود
 دعا کرنے کے لیے ہے اور اس کے لیے دعا کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے
 اور اس کے لیے دعا کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے
 یہ سوال بھی ہے کہ میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، بتلائیے اس میں سے کس قدر آپ
 کو بخشا کروں؟ فرمایا: جتنا تم چاہو۔ عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا: جتنا چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو
 تمہارے لیے اچھا ہے۔ عرض کیا تو پھر نصف؟ فرمایا: جتنا چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے
 لیے بہتر ہے۔ عرض کیا اچھا دو تہائی؟ فرمایا: جتنا چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لیے
 بہتر ہے۔ اسی قبیل سے ایک شخص کا یہ سوال بھی ہے کہ میں آپ کے لیے ہفت دعا کرتا ہوں
 بتلائیے کتنے درود پڑھا کروں؟ فرمایا: جتنے چاہو، کہا چوتھائی؟ فرمایا: جتنے چاہو اور اگر زیادہ کر دو
 تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا تو نصف؟ فرمایا: جتنے چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے
 لیے بہتر ہے۔ عرض کیا اچھا دو تہائی؟ فرمایا: جتنے چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لیے
 بہتر ہے۔ کہا تو میں آپ کے لیے اپنی پوری دعا کئے دیتا ہوں۔ فرمایا: تو تیری پریشانی دور
 اور گناہ معاف ہوں گے۔ (احمد ترمذی)

یہ شخص دعا کیا کرتا تھا، جب اس نے دعا کی جگہ درود کو دے دی تو اللہ نے اس کی دنیا و
 آخرت کی پریشانیوں دور کیں۔ کیونکہ جو کوئی نبی پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے۔ خدا اس پر
 دس دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان کے حق میں دعا کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ
 ذرا شے کہنے لگتے ہیں۔

آمِينَ وَكَذَلِكَ بِمِثْلِهِ ۝ آمین! اور تیرے لیے بھی ایسا ہوا ہو۔

نور نبی ارم کے حق میں دعا کا جو مرتبہ ہو گا۔ وہ ظاہر ہے کتنا بلند ہو گا۔

اگر کوئی کسی سے کہے میرے لیے دعا کر، اور نیت یہ ہو کہ خود دعا کرنے والے کو اپنی دعا
 سے نفع و ثواب ہو، نیز قائل کو بھی اپنی اس نیک تعلیم کا ثواب ملے تو ایسا شخص یقیناً حضور نبی ارم
 کے نقش قدم پر چلنے والا ہے اور اس کے سوال پر کسی طرح کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر نیت
 یہ نہ ہو، خود دعا کرنے والے کے نفع کا خیال نہ ہو، محض اپنی غرض پیش نظر ہو تو ایسا شخص
 اس بار سے میں نبی صلعم کا پیرو کار نہیں اور اس کا یہ سوال کر دو اور قائل اعتراض ہے۔ خدا اور

اس کے رسولؐ کی طرف رغبت کی وجہ سے ترک سوال اس سے بہتر ہے کہ مخلوق کی طرف اتا بہت دروغت و احتیاج ہو۔ لیکن زندگیوں سے اس طرح کا سوال جائز ہے۔

اس کے برعکس میت سے سوال نہ مشروع ہے نہ واجب سوال کیوں منع ہے؟

نہ مستحب بلکہ سبوح بھی نہیں، اس سے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا نہ سنت صالحہ میں سے کسی نے مستحب کہا ہے، کیونکہ اس میں مضرت زیادہ ہے اور کوئی بڑی مصلحت نہیں۔ شریعت کا یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ خالص یا راجح مصالح ہی کا حکم دیتی ہے، سوال میں کوئی بھی راجح مصلحت نہیں بلکہ وہ یا تو خالص مضرت ہے یا راجح مضرت، اور یہ دونوں غیر مشروع ہیں۔

یہ واضح ہو گیا کہ حضورؐ کا دوسروں سے اپنے لیے مطالبہ کرنا ان پر احسان کے لیے تھا جو واجب ہے یا مستحب۔

زیارت قبور کی مصلحت

اسی طرح جنازہ پر نماز اور اس ایمان کی قبروں کی زیارت ان پر سلام اور ان کے لیے دعا بردوں پر احسان کے لیے ہے جو واجب ہے یا مستحب۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز و زکوٰۃ کا امر کیا ہے۔ نماز خدا کا حق ہے۔ اور زکوٰۃ مخلوق کا حق ہے۔ بسون اللہ نے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بجا آوری کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلص عبادت کریں اللہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ کی عبادت میں ایک عبادت مخلوق پر احسان بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ مثلاً نماز جنازہ اور قبروں کی زیارت۔ لیکن شیطان نے اپنے متبعین کو بہلا کر اور گمراہ کر کے اس نیکی کو خالق کے ساتھ شریک اور مخلوق کی ایذا رسانی سے بدل دیا ہے کیونکہ جب وہ انبیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے سوال کریں یا ان کے پاس سوال کریں یا یہ کہ اس زیارت سے ان کا مقصود نماز جنازہ کی طرح مردہ پر سلام دعا نہیں ہوتا تو ان کا یہ عمل شرک ہوتا ہے۔ جن سے سوال کرتے ہیں۔ انہیں ایذا پہنچاتے ہیں اور خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اس طرح ظلم کی تینوں قسمیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔

خدا اور اس کے رسولؐ نے جو کچھ مقرر کیا ہے وہ تو حید ہے، عدل ہے، احسان ہے، اظلام ہے، بندوں کے لیے دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی ہے۔ اور خدا اور اس کے رسولؐ نے خود سے عبادت میں سے جو مقرر نہیں کیا اس میں شرک ہے، ظلم ہے، تکلیف ہے، بندوں

کے لیے دنیا و آخرت میں نفاذ و نقصان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنی بندگی اور اپنی مخلوق سے احسان کا حکم دیا ہے۔ فرمایا۔

خدا کا لکھ کر کش کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی
شریک نہ بناؤ، والدین اور رشتہ داروں سے
اچھا برتاؤ کرو۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا دَبُّوا أَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ
أَحْسَانٍ وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ ۝

(النساء: ۳۶)

محاسن اخلاق | یہی محاسن اخلاق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محاسن اخلاق پسند فرماتا ہے اور
برے اخلاق ناپسند کرتا ہے۔ نبی صلعم نے ارشاد فرمایا۔

میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی
تخلیل کروں۔

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ۝

بخاری شریف میں ہے۔

اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

أَيْدِي الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى ۝

نیز فرمایا۔

بند ہاتھ عطا کنندہ ہے اور نچلا ہاتھ مانگنے
والا ہے۔

أَيْدِي الْعُلْيَا هِيَ الْعُطِيَّةُ وَالْيَدِ
السُّفْلَى ۝

کہاں یہ اسوۂ رسول، لوگوں پر احسان، اور کہاں سوال کر کے مخلوق خدا کی ایذا رسانی اور گدائی؟
کہاں صرف ایک ایسے خدا کی طرف رجوع، انابت، امید، توجہ کے وسیعہ سے توحید خالص کا فائدہ
بنا، اور کہاں مخلوق کی طرف رجوع، انابت، امید، بھروسہ، اور من دون اللہ سے اللہ جیسی محبت
کر کے خالق کے ساتھ شرک کرنا؟ کہاں خدا کی بندگی، اسی کے سامنے زاری، اسی کی محتاجی، اور
کہاں مخلوق کی غلامی، اس کے آگے تضرع، اس کی محتاجی؟ دونوں کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟
رسول اللہ صلعم نے ان تینوں نیک دسترس چیزوں کا حکم دیا ہے جو دنیا د عقبتے میں انسان کی
بھلائی اور نجات کی ضامن ہیں اور ان تینوں ذلیل و ناسد چیزوں سے بچنا ہے جو انسان کو پستی
و ذلت کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن شیطان، رسول کی راہ راست سے بہکا تا اور کج روی کا
حکم دیتا ہے۔ فرمایا۔

کیا میں نے تم کو اطلاع نہ دی تھی کہ اے بنی آدم

الْحَصَا عَهْدًا لِيَلْعَنَ بَنِي آدَمَ أَنْ

شیطان کی اطاعت مت کرنا وہ تمہارا سرسبز دشمن ہے۔ اور میری اطاعت کرنا یہی سیدھی راہ ہے اور وہ تم میں سے بہتوں کو گمراہ بھی کر چکا تھا کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے تھے؟

عَبِيدُ وَالشَّيْطَانَ اسْتَأْتَاكُمْ عَدُوًّا
مِنْ دَانِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ
تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۝

(یس ۶۰)

اور فرمایا۔

کہ میرے نیک بندوں پر تیرا زور اور تیرا بول نہیں چلے گا، مگر انہیں بد ہو گا جو تیرے دشمن ہوں گے۔

إِنِّي عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَادِينَ ۝

(بنی اسرائیل: ۶۵)

اور فرمایا۔

پس تو جب قرآن پڑھتا چاہتے ہو تو اس پر زور نہ کرو۔ جو وہاں سے نکلے گا اس کا نام ایمان ہے اور اپنے رب سے جو کچھ کہتے ہیں ان پر اس کا کسی طرح سے زور نہیں چل سکتا۔ اس کا زور تو بس انہیں لوگوں پر ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اس کے سبب سے شرک کرتے ہیں۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ
سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يُتَوَكَّلُونَ إِنَّا سُلْطَانُهُ عَلَى
الَّذِينَ يَتُوكَلَّمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝

(النحل ۹۸)

اور فرمایا۔

جو کوئی رحمان کے ذکر سے فائدہ چاہے جو کہ نہ کسی کو اور نہ ہے۔ ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں پس وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اور وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ اور جہاں گتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ مَالٌ كَثِيرٌ مِّنْ لَّدُنْهُ
وَمَنْ يُؤْتِ مَالًا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا وَمِن ثَمَرَاتِهِ يُؤْتِي مَالًا
كَثِيرًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَمَنْ يُؤْتِ مَالًا
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمِن
ثَمَرَاتِهِ يُؤْتِي مَالًا كَثِيرًا مِّنْ
لَّدُنْهُ وَمَنْ يُؤْتِ مَالًا يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمِن ثَمَرَاتِهِ
يُؤْتِي مَالًا كَثِيرًا مِّنْ لَّدُنْهُ

(الزخرف ۳۹)

رہن کا ذکر وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر اتانا ہے۔ (یعنی قرآن مجید جیسا فرمایا۔)

ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

(الحجر: ۹)

اور فرمایا۔

پھر اگر تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے، پس جو کوئی میری ہدایت کا پیرو ہوگا، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بد نصیب اور جو کوئی میری نصیحت سے منہ پھیرے گا پس اس کی تمام زندگی بد نصیبی کی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے کہے گا اے میرے پروردگار مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا۔ حالانکہ میں سوا نکھا تھا۔ خدا کہے گا اسی طرح تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے پھر بھی تو ان کو بھول گیا۔ اسی طرح آج تیری بھی خبر نہ لی جاوے گی۔

فَأَمَّا يَا يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِحَقِّ الْوَعْدِ لَكُمْ لِكَيْ تَتَّقُوا أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْسِنَاتِكُمْ وَلِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّمَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نَذِيرٌ كَرِيمٌ ۝

(اللہ: ۱۲۳)

نیز فرمایا۔

میں ہوں اللہ بڑا جاننے والا صادق القول۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے کہ تو ڈرو اور اسے اور زبانداروں کے لیے نصیحت ہو۔ پس تو اس سے دل تنگ نہ ہو جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اترا ہے اس پر سبوا اور اس کے سوا اور دوستوں کی چال نہ چلو۔ تم بہت ہی کم سوچتے ہو۔

أَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّئَلَّا تُكْفَرَ بِهِنَّ إِذَا جَاءَكُمُ الْبُرْهَانُ مِنَ اللَّهِ فَتَكْفُرُوا كَمَا كُفَرْتُمْ بِالْبُرْهَانِ إِذْ جَاءَكُمْ ۝

(اعراف: ۱۱)

اور فرمایا۔

سَمَاءٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِيدٍ ۝

(ابراہیم : ۲۰۱)

میں ہوں دیکھتا۔ اس کتاب کو ہم نے اس لیے
اتارا ہے کہ تو خدا کے حکم سے لوگوں کو اندھیروں
سے نور کی طرف نکال کر لے چلے۔ اور غالب
تعریف کے حق کے راہ کی طرف، جس کی حکومت
آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں پر ہے۔ اور
کافروں کے لیے سخت عذاب سے افسوس ہے۔

اور فرمایا۔

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَكُنَّا أَوْسَبًا إِلَيْكَ مَكْرَهُم مِّنْ
أَمْرِنَاهُ مَا كُنْتَ تَشْعُرُ مَا الْكِتَابُ
بِوَلَايَةِ يَمَانٍ وَالْكِتَابُ جَعَلْنَاهُ نُورًا هَدَى
بِهِ مَن تَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِلَيْكَ لِنُقَدِّمَهُ
إِلَى صِرَاطٍ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
الْأُمُورُ ۝

اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے
روح بھیجی ہے تو نہ جانتا تھا۔ کتاب کیا ہوتی ہے
نہ ایمان جانتا تھا۔ لیکن ہم نے اس کو نور بنایا۔ اس
کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں
گے ہدایت کریں گے اس میں شک نہیں کہ تو سیدھی
راہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے یعنی اس اللہ کی راہ
آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزیں جس کی ملک
ہیں، سب اتمام امور اللہ کی طرف رجوع
ہوتے ہیں۔

(الشوریٰ : ۵۲، ۵۳)

صراطِ مستقیم وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ
کو بھیجا۔ پس وہی کام کرنا چاہیے جس کا اس نے حکم دیا
ہے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ جس سے اس نے روکا ہے، اس کے رسولؐ کی تمام باتوں
میں تصدیق کی جائے۔ یہی صراطِ مستقیم ہے یہی خوفِ خدا رکھنے والے اولیاء کا راستہ ہے یہی
نورِ نجات پانے والے اہل اللہ کا طریقہ ہے، یہی طلبِ بانیانے والے لشکریانِ خدا کا دستورِ عمل
ہے جو اس کے خلاف ہے مخالفت ہے، کبھی ہے، مگر ہوں کا راستہ ہے، حاضرین کی راہ

ہے جس سے اللہ نے اپنے رسول کو الگ رکھا ہے۔

بڑے ستارے کی قسم ہے جب وہ جھکتا ہے
تمہارا ہم تشریح نہ گمراہ ہوا نہ بہکا ہے۔ اور وہ
اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتا۔ وہ خدا کی
طرف سے دی ہے جو اس کی طرف سے بھی
جاتی ہیں۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صِجَاةً
وَمَا غَوَىٰ ۖ مَا رَمَىٰ نَبْطًا عَنِ الْهَوَىٰ
إِنَّ هُوَ إِلَّا رُحَىٰ رُحَىٰ ۗ

(النجم : آتا ۴)

خدا نے ہمیں علم دیا ہے کہ اپنی نمازوں میں کہیں۔

ہیں سیدھی راہ دکھانا ان کی راہ جن پر تونے
احسان کیا کہ نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ وہ گمراہ
ہیں۔

أَهْبَانًا الْقَوَاطِ الْمُسْتَعِيرِ صَوَاطِ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۗ

(سورہ فاتحہ)

ترمذی وغیرہ نے حضرت علی بن حاتم رضی سے روایت
کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یہودی مفسنوب علیہم ہیں
اور عیسائی اضا لون ہیں۔ سفیان بن عیینہ رضی کا قول ہے کہ سلف کہتے تھے "ہمارے علماء میں سے
جو گمراہ ہوئے اس میں یہودیوں کی خوب ہے اور ہمارے عابدوں میں سے جو بہک جائے اس
میں عیسائیوں کی خوب ہے۔"

یہود و نصاریٰ کی مشابہت

علمائے سلف امت کو ڈرایا کرتے تھے کہ "عالم بے عمل
اور عابد بے علم کے فتنے سے بچو کیونکہ ان کا فتنہ بزرگوں
کے بعد اس پر عمل نہ کیا وہ یہودیوں کے مشابہ
ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

عالم بے عمل اور عابد بے علم

کیا لوگوں کو پہلی باتیں بتلاتے ہو اور اپنے آپ
کو باوجود کتاب پڑھنے کے بھلا دیتے ہو؟

أَكَا مَرُوفَاتِ النَّاسِ بِاللَّيْلِ وَتَسْوُونَ
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَمْلُونَ الْكِتَابَ ۗ

(البقرہ : ۴۴)

اور جس نے بغیر علم، مگر غلو و شرک کی آمیزش عبادت کی وہ نصاریٰ کی مانند ہے جن کے

میں اللہ عزوجل نے فرمایا۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ
بِحَقِّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا
مِنْ قَبْلُ وَآضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

اے کتاب والو! دین میں ناسخ زیادتی نہ کرو اور
اپنے سے پہلے لوگوں کو جو خود بھی گمراہ ہوئے
اور جنہوں کو سیدھی راہ سے گمراہ کر گئے۔ ان
کی خواہشوں پر نہ چلو۔

(المائدہ : ۷۷)

پہلے اصحابِ نبی ہیں اور دوسرے اصحابِ صلاحت۔ نعتی، نفس کی پیروی ہے، اور ضلالت

مجم ہدایت۔ جیسے کہ قرآن میں فرمایا۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ
آيَاتِنَا فَأَسْلَخَ مِنْهَا مَا مَتَّعْنَا
الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَادِينَ ذَكَرْنَا
لَمْ نَعْنَاهُمْ بِهَا وَكَانَهُمْ أَخْلَدُوا إِلَى الْأَسْوَءِ
وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ فَسَخَّرْنَا لَهُمُ الْكُفْرَ
إِنْ عَمِلْ عَلَيْهِ يَلْقَئْهُ أَرْثُومًا
يَلْقَئْهُ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ
الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

اور ان کو اس کا قصہ سنا جس کو ہم نے اپنے
احکام دینے پھر وہ ان حکموں سے مٹا ہی
نکل گیا۔ پس شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا،
پس وہ راہِ بھولوں میں جملا۔ اور اگر ہم چاہتے
تو ان کے ساتھ اس کو بند رہتے، لیکن اس نے
خود ہی پستی میں گرنا چاہا۔ اور اپنی خواہش کے
پیچھے نکلا۔ پس اس کی مثال کتنے کی سی ہے جس
پر تو بوجھ لادے تو ہانپتا ہے اور اگر چھوڑے
تو بھی ہانپتا ہے۔ یہ تمہیں اس قوم کی ہے، جو
ہم سے حکموں سے منکر ہوئے ہیں تو قصہ بتلایا کہ
تا کہ یہ غم کریں۔

(الاعراف : ۱۷۵-۱۷۶)

اور فرمایا۔

سَاءَ صُوفٍ عَنِ آيَاتِي الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ فِي الْأَسْوَءِ بَعِيرًا لِحْيٍ وَإِنْ
تَرَوْهَا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا جِدَارِ
يَبْرُوا سَبِيلَ الْمُرْتَدِّ لَا يَتَّخِذُونَ سَبِيلًا

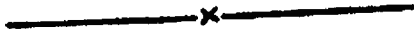
جو لوگ زمین میں ناسخ بڑائی کرتے ہیں، ان کو
اپنے حکموں سے پھیر دوں گا اگرچہ ہر قسم کے
نشان اور معجزے بھی دیکھیں تو بھی ان پر
ایمان نہ لائیں گے۔ اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں

گئے تو اس پر نہ چلیں گے۔ اگر گراہی کی راہ دیکھ
پادیں گے تو اس کو اپنی راہ بنا لیں گے کیونکہ وہ
ہمارے حکم سے انکار ہی اور بے پرواہ
ہوں گے۔

وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَسْتَدْرِجُوْهُ
سَبِيْلًا ذٰلِكَ يَنْهَكُكُمْ عَنْ
بِاٰتِنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُوْنَ

(الاعراف : ۱۴۶)

پس جس میں غی و ضلالت دونوں بذمہ صحتیں جمع ہو گئیں وہ یہود و نصاریٰ دونوں کے مشابہ ہو
گیا ہے۔ رب العزت سے اتنا ہے کہ ہمیں اور ہمارے سب بھائیوں کو اجباؤ، صدیقین، شہداء
اور صالحین کی راہ پر چلائے ! (آمین)

باب

لفظ ”وسیلہ“ کے مختلف استعمال | اس تفصیل مذکور سے ظاہر ہو گیا کہ لفظ ”وسیلہ“ میں اجمال و اشتباہ پایا جاتا ہے۔ اس کے معانی کا سمجھنا اور ہر معنی کو اس کے صحیح مقام پر چسپاں کرنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا استعمال ہوا ہے تو کن معانی میں ہوا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس لفظ کا استعمال کن معنوں میں کیا ہے؟ اس سے کیا مراد لی ہے؟ ان سب کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ اس بارے میں لوگوں کو زیادہ تر پریشانی صرف الفاظ کے اجمال و اشتراک اور معانی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے حقیقت کھو کر رہ گئی ہے۔

قرآن میں لفظ ”وسیلہ“ دو آیتوں میں آتا ہے۔

مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرقت
ترب تلاش کرو۔

۱۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ۝

(المائدہ: ۳۵)

تو کہہ کر اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار نہ لے
سمجھتے ہو ان کو پکارو پھر وہ تم سے تکلیف نہ در
کر سکیں گے اور نہ پھیر سکیں گے جی لوگوں کو
یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے بزرگوار کے
پاس قرب پا جتے تھے کہ کون زیادہ مت قرب ہے
اور اسی کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے
عذاب سے ڈرتے تھے۔ تیرے بزرگوار کا
عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔

۱۲. قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ نَعَسْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّعْفِ عَنْكُمْ وَلَا
عُرْشًا وَلَا أَوْلَادَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَّبِعُونَ
الْحَىٰ مَا تَشَاءُ الْوَسِيلَةَ ۝ اَلَيْسَ اَقْرَبَ
وَيَرْجُونَ سَخْسَةً وَيُنَادُونَ عِبَادَهُ
اِنَّ عَلَّابًا بَلَّابًا كَانَ لِحَدِّثِمْ وَاٰن

(بنی اسرائیل: ۵۶، ۵۷)

پس اللہ کی طرف جس وسیلہ کا حکم دیا گیا ہے اور جس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ فرشتے و انجیل چاہتے ہیں، وہ انہی واجب و مستحب عبادات کے ذریعہ سے اس عظیم الشان ہستی سے تقریب ہے۔ پس یہ وسیلہ جس کی تلاش کا خدا نے مومنوں کو حکم دیا ہے تمام واجبات و مستحبات پر مشتمل ہے، لہذا جو کام واجب و مستحب نہیں وہ اس کی تعریف سے خارج ہے خواہ وہ حرام ہو یا مکروہ ہو یا مباح ہو، کیونکہ واجبات و مستحبات ہی وہ امور ہیں جن کا نبیؐ نے دُجوب یا استحباب کے ساتھ حکم دیا ہے اور ان سب کی بنیاد اس شریعت پر ایمان کو ٹھہرایا ہے جسے رسولؐ خدا نے لکھا ہے۔ لہذا وسیلہ جس کی جستجو کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پس یہی ہے کہ رسول اللہؐ کی تابعداری کے ذریعہ سے قرب حاصل کیا جائے، بجز اس کے خدا تک کسی کے لیے کوئی اور وسیلہ نہیں۔

کلام نبویؐ میں لفظ وسیلہ

لفظ "وسیلہ" احادیث میں بھی آیا ہے جیسا حضورؐ نے فرمایا۔

میرے لیے "وسیلہ" طلب کرو اور وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لائق ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، جس نے میرے لیے اللہ سے "وسیلہ" کا سوال کیا، اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت واجب ہوگی۔

نیز آپؐ نے فرمایا جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی۔

اے خدا، اس دعوت تامل و صلوة قائمہ کے رب! محمدؐ کو "وسیلہ" فضیلہ دے اور اس مقام محمود میں اسے اٹھا جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے۔

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هٰذِهِ التَّائِبَةِ التَّائِمَةِ
وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اَنْتَ مُحَمَّدٌ تَوْسِيْلَتِنَا
وَالصَّغِيْرَةِ وَاَبْتِنَا مَقَامًا حَمُوْدًا
الَّذِي وَاَعَدْتَنَاهُ

تو میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ وسیلہ صرف حضورؐ کے لیے ہے لہذا آپؐ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم آپؐ کے لیے اس کی دعا کرتے رہیں۔ نیز آپؐ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وسیلہ اللہ کے بندوں میں صرف ایک ہی بندہ کے شایان شان ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ نیز خوشخبری دی ہے کہ جو کوئی آپؐ کے لیے یہ "وسیلہ" مانگے قیامت کے روز اس کے لیے آپؐ کی شفاعت ضرور ہوگی، کیونکہ تو اب اس کی جنس سے ہوتا ہے، ہم رسولؐ خدا کے لیے

دعا کریں گے تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے، شفاعت بھی دعا کی ایک قسم ہے، جیسا کہ فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا خدا اس پر دس دفعہ درود بھیجے گا۔

اصحاب رسولؐ کے کلام میں یہ لفظ ”وسیلہ“ آیا ہے، تو اس سے ان کی مراد حضورؐ کی دعا و شفاعت سے توسل کرنا ہے۔

”وسیلہ“ بعد کے لوگوں کے کلام میں ہوتی ہے کہ اللہ کو اس کے رسولؐ کی قسم دلائیں یا آپ کی ذات سے توسل کریں، جیسا کہ دوسرے انبیاء و صالحین کے ساتھ کرتے ہیں۔

اس بنا پر لفظ ”وسیلہ“ کے تین مفہوم ہو گئے جن میں سے دو بالاتفاق صحیح ہیں اور تیسرا سنت میں کہیں وارد نہیں ہوا۔ پہلے دو صحیح معنی میں اول تو ایمان و اسلام کی بنیاد ہے، یعنی نبی اکرمؐ پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے ذریعہ سے ”وسیلہ“ چاہنا۔ اور دوسرا معنی آپ کی دعا و شفاعت ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ ”وسیلہ“ کی یہ دونوں صورتیں بغیر اختلاف کے جائز ہیں، اور اسی قبیل سے حضرت عمرؓ کا استسقا کے موقع پر یہ قول ہے۔

اے اللہ! جب ہم تھم سال کے شکار ہوتے تو تیرے حضورؐ میں اپنے نبیؐ کا ”وسیلہ“ لاتے تھے، اب ہم تیرے پاس عم رسولؐ کا ”وسیلہ“ لاتے ہیں، ہمیں یا نبیؐ یا نبیؐ یعنی حضرت عباسؓ حضورؐ کے چچا کی دعا و شفاعت سے ”وسیلہ“ چاہتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ إِذَا أَحْبَبْنَا
تَوَسَّلْنَا إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِنَا وَإِنَّا
نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ
نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا

رہی آیت۔

فَاتَّبِعُوا إِلَيْهَا الْوَسِيلَةَ ۝

تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعہ سے تقرب حاصل کرو، نیز اللہ کے رسولؐ کی پیروی و اتباع کو ”وسیلہ“ بناؤ کیونکہ رسولؐ کی اتباع خود اللہ کی اتباع ہے جیسے

ارشاد فرمایا۔

جو شخص خدا کے رسول کی تابعداری کرتا ہے
وہ اللہ کی تابعداری کرتا ہے

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ ۝

(النساء : ۸۰)

پس وسیلہ کی پہلی صورت اصل دین ہے اور کوئی ایک مسلمان بھی اس کا منکر نہیں۔ باقی آپ کی دعا و شفاعت کے ذریعہ سے وسیلہ، جیسا کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہوا، تو واضح رہے وہ آپ کی دعا سے وسیلہ ہے نہ کہ آپ کی ذات سے۔ اسی لیے حضورؐ کے وصال کے بعد آپ سے وسیلہ طلب کرنے کے بجائے آپ کے چچا حضرت عباسؓ کا وسیلہ چاہا گیا۔ درنہ اگر آپ کی ذات سے وسیلہ جائز ہوتا تو ظاہر ہے آپ عباسؓ کے وسیلہ سے بدرجہ اولیٰ تھے۔ لیکن جب اصحابؓ رسولؐ آپ کی وفات کے بعد آپ کا نہیں بلکہ عباسؓ کا وسیلہ چاہا تو معلوم ہوا کہ یہ چیز دعا، جو آپ کی حیات میں ممکن تھی وصال کے بعد ناممکن ہو گئی، بخلاف اس وسیلہ کے جو آپ کے ایمان و اطاعت کے ذریعہ سے ہے تو وہ ہر وقت جائز و موجود رہے۔

وسیلہ کے کون معنی درست نہیں
پس وسیلہ سے تین معنی مراد لیے جاتے ہیں
اول۔ یعنی آپ کی اطاعت سے وسیلہ تو وہ

فرض ہے اور اس کے بغیر ایمان نا کمل رہتا ہے۔

دوسرا وسیلہ آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ ہے جو آپ کی حیات میں تھا اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔

اور تیسرا وسیلہ۔ خدا کو آپ کی قسم دلانا اور آپ کی ذات پر سچ میں رکھ کر سوال کرنا ہے، تو ایسا اصحابؓ رسولؐ نے کبھی نہیں کیا، نہ استسقا میں نہ کسی اور موقع پر، نہ آپ کی حیات میں نہ وفات کے بعد، نہ آپ کی قبر پر نہ کسی اللہ کی قبر پر، اور ان کی مشہور ادعیہ میں یہ کہیں مستقل ہے۔ البتہ ضعیف احادیث میں یا ایسے لوگوں سے یہ منقول ہے جو کسی طرح بھی حجت نہیں جیسا کہ انشاء اللہ آگے آئے گا۔

امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مذہب
ہی امام ابو حنیفہؒ اور ان کے
مقلدین کا مسلک ہے کہ اس

طرح کا وسیلہ بنانا جائز ہے، بلکہ موصوت اس سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی مخلوق کی ذات کو بیچ میں ڈال کر سوال کرنا یا کہنا "خدا یا! میں تیرے انبیاء کے حق کا تجھے واسطہ دیتا ہوں...؟" جائز نہیں جیسا کہ ابو الحسین القدری نے اپنی کتاب شرح الکفری میں ذکر کیا ہے۔ بشر الولید نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ ہم سے کہا کرتے "کسی کے لیے اللہ سے بجز اس کی ذات کے حوالہ سے دعا درست نہیں، میں دعائیں "للاں کے حق سے یا تیرے نبیوں اور رسولوں کرتا" اور یہی قول ابو یوسف کا بھی ہے میں دعائیں "للاں کے حق سے یا تیرے نبیوں اور رسولوں کے حق سے اور خانہ کعبہ اور مشعر الحرام کے حق سے۔ کہنا ناپسند کرتا ہوں" قدری کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق کا واسطہ دے کر سوال کرنا جائز نہیں، کیونکہ کسی مخلوق کا بھی خالق پر کوئی حق نہیں، ابو حنیفہ اور ان کے مقلدین کے اس قول (یعنی مخلوق کے ذریعہ دعا جائز نہیں) کے دو معنی ہیں جن میں سے ایک پر سب اماموں کا اتفاق ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ مخلوق کی قسم کھائے یا دلائے، پس اگر کسی مخلوق کے لیے یہ ٹھیک نہیں تو خالق کو مخلوق کی قسم دلانا بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا۔ لیکن خود خدا کا اپنی مخلوق کی قسم کھانا اس سے متغائر ہے جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رات، دن، سورج، ستاروں وغیرہ کی قسمیں کھائی ہیں۔ کیونکہ اس سے مقصود ان نشانیوں پر دلالت ہے جو اس کی قدرت، حکمت اور وحدانیت کی تثبیت و مظہر ہے اس کے برعکس مخلوق کا مخلوق کی قسم کھانا خالق کے ساتھ شرک ہے جیسا کہ کتب سنن میں مروی ہے کہ فرمایا۔

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ
أَشْرَكَ بِهِ

جس نے غیر اللہ کا حلف اٹھایا، اس نے
شرک کا ارتکاب کیا۔

ایک روایت میں "فَقَدْ أَشْرَكَ" کے بجائے "فَقَدْ كَفَرَ" ہے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے "جسے قسم کھانا ہے خدا کی قسم کھائے۔"

نیز فرمایا۔

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْهَى كُفْرَهُ
أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

اپنے آباؤ اجداد کی قسم نہ کھاؤ کیونکہ خدا تمہیں
اپنے آباؤ اجداد کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔

اور فرمایا۔

مَنْ حَلَفَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

جس نے لائ و عتری (بت میں) کی قسم کھائی تو

تَلَيْقُلٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﷻ

لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ كَبْرًا بِحَيْثُ

تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے محترم مخلوقات مثلاً عرش، کرسی، کعبہ، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی، ملائکہ، نیک لوگوں، بادشاہوں، مجاہدین کی تلواروں، انبیاء و صالحین کی تبروں، کی قسم کھائی، نہ اس کی قسم واقع ہوئی نہ اس پر کوئی کفارہ ہے۔

مخلوق کی قسم | مخلوقات کی قسم کھانا جہود علماء کے نزدیک حرام ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور یہی شافعی رد کا مسلک ہے اور احمد کا ایک قول اسی کی تائید میں ہے، اور اسی پر صحابہ کا اجماع وارد ہے۔

اکثر اربعہ کا مذہب | بعضوں نے کہا ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے لیکن پہلا قول قبیح صحیح ہے، حتیٰ کہ عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن عمرو نے فرمایا ہے۔

خدا کی جھوٹی قسم کھانے میں اپنے لیے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اور یہ اس لیے کہ غیر اللہ کی قسم شرک جھوٹ سے کہیں بلند جہا بڑا جرم ہے۔ ہاں انبیاء و کی قسم کھانے میں اختلاف ضرور ہے، چنانچہ امام احمد سے اس باب میں دو قول روایت کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ سرے سے قسم کا واقع ہی نہ ہوگی جیسا کہ جہود علماء، امام ابو حنیفہ و شافعی کا مسلک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قسم واقع ہو جائے گی، اصحاب احمد میں سے ایک فریق مثل قاضی لوران کے اتباع کا یہی مسلک ہے اور ابن المنذر نے بھی ان کی تائید کی ہے۔ پھر ان میں بھی نہ زیادہ تر اختلاف خاص نبی صلعم کی قسم کے بارے میں ہے اور ابن عقیل نے اسے تمام انبیاء میں عام کر دیا ہے۔ مخلوق کی قسم میں کفارہ واجب بتانا اگرچہ مخلوق نبی ہی کیوں نہ ہو ایک نہایت ہی ضعیف اور اصولی مقصود کے خلاف قول ہے۔ پس اللہ کو اس کے رسول کی قسم دلانا اور قسم دلانے کے معنی میں آپ کے فدایہ سے اس سے سوال کرنا اسی قسم سے ہے۔

لعوی بحث | رب مخلوق سے سوال تو دیکھنا چاہیے جملہ میں (بے) کس قسم کی ہے؟ سبب کی ہے یا قسم کی؟ اور دونوں میں فرق ہے، کیونکہ نبی صلعم نے قسم پوری

سے علی میں (ب) کئی معانی کے اظہار کے لیے آتی ہے۔ لفظ سوال کے ساتھ جب (ب) کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے بھلائی معنی پیدا ہوتے ہیں مثلاً قسم لڑ سبب، قرینہ معنی کو متیں کرتا ہے (مترجم)

کرنے کا حکم دیا ہے، اور صحیحین میں آپ سے مروی ہے کہ فرمایا:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعَهُ عَلَىٰ | خدائے بعض ایسے بندے ہیں جو اگر اُسے قسم
اللَّهُ لَا بَرَاءَةَ ۝ | دلائیں تو وہ اُسے پوری کر دیتا ہے۔

یہ اس وقت فرمایا تھا جب انس رضی اللہ عنہ کی ایک رشتہ دار عورت کا دانت توڑا جانے لگا، انس نے کہا کہ کیا ربیع کا دانت توڑا جائے گا؟ نہیں قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا؛ آپ نے جواب دیا، انس! کتاب اللہ تو تعاص کا حکم دیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ دانت توڑنے کی نوبت ہی نہ آئی اور مدعی نے صلح کر لی اس پر آپ نے فرمایا۔

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَسْمَعَهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَا بَرَاءَةَ ۝
رَبِّي أَشَعْتُ أَغْتَبِرُ مَدَّ خَوْجِ بِلَايَ وَأَبِ لَوْ
خدا کو قسم دلائنا | نیز فرمایا۔ اَسْمَعَهُ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَاءَةَ ۝

کتنے ہی پریشان بالوں والے، عباد اللہ، در بدر ٹھوکرین کھانے والے ایسے ہیں کہ اگر خدا کو قسم دلائیں تو خدا ان کی قسم پوری کر دے۔

الَا أَحْبَبُّكُمْ يَا هَلِ الْجَنَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ
مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَسْمَعَهُ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَاءَةَ
الَا أَحْبَبُّكُمْ يَا هَلِ النَّارُ كُلِّ قَبِيحٍ جَوَارِ مُسْتَكْبِرٍ
علاوہ ازیں آپ کا یہ ارشاد بھی ہے۔

کیا تمہیں جنتیوں کی خبر دوں؟ ہرگز درنا تو ان جو اگر خدا کو قسم دلائے تو..... خدا اس کی قسم پوری کرے کیا تمہیں دوزخیوں کی خبر دوں؟ چٹو سر کش حکمران۔

الَا أَحْبَبُّكُمْ يَا هَلِ الْجَنَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ
مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَسْمَعَهُ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَاءَةَ
الَا أَحْبَبُّكُمْ يَا هَلِ النَّارُ كُلِّ قَبِيحٍ
جَوَارِ مُسْتَكْبِرٍ ۝

حدیث "لَوْ أَسْمَعَهُ عَلَى اللَّهِ" کے آخر میں اتنا اور روایت کیا جاتا ہے۔

وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مَالِكٍ ۝ | ان میں سے براہین مالک ہے۔

برادر انس بن مالک کے بھائی تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو مسلمان ان سے کہتے براہ، اپنے رب کو قسم لاؤ، چنانچہ وہ قسم دلاتے اور کفار کے پاؤں تترزل ہو جاتے ہیں۔ "سوس" میں یہی ہوا، گھسان کی جنگ تھی، مسلمانوں نے قسم کی درخواست کی، انہوں نے اللہ کو پکارا۔

”اے اللہ! میں تجھے قسم دلاتا ہوں کہ ہمیں ان پر غلبہ دے دے اور مجھے پہلا شہید کر دے“

چنانچہ یہی ہوا دشمن کو شکست فاش ہوئی اور انہوں نے جام شہادت نوش کی! برادر، وہ مرد شجاع ہیں، جنہوں نے تنہا سو کا فرق کئے تھے۔ جنگِ سیدہ میں انہیں ڈھال پر رکھ کر قلعہ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے بڑی جرأت و ہمت کے ساتھ دروازے کھول دیئے تھے!“

کسی کو قسم دلانے کا مطلب یہ ہے کہ کہے تمہیں قسم ہے ایسا کرو، لیکن اگر وہ نہ کرے تو عام نقہاء کے نزدیک کھانا قسم دلانے والے پر

پڑتا ہے نہ جیسے قسم دلائی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے غلام یا لڑکے یا دوست کے بارے میں خود قسم کھا کے کہے کہ اسے یہ کرنا پڑے گا، اور وہ نہ کرے تو کفارہ خود اسی پر لازم آتا ہے۔ لیکن اس طرح کہنا کہ اللہ کے لیے ایسا کرو، تو یہ سوال ہے قسم نہیں۔ حدیث میں ہے۔

مَنْ سَأَلَكَ بِاللهِ فَأَعْطَوْكَ ۖ | جو خدا کا حوالہ دے کر تم سے مانگے اسے دیدے۔

اور اگر سوال پورا نہ کیا جائے تو کفارہ نہیں، کیونکہ تمام مخلوق مومن و کافر سبھی خدا سے سوال کرتے ہیں، جسے وہ کبھی منظور بھی کرتا ہے۔ کبھی کفار کا سوال پورا کر دیتا ہے اور مومن کا رد کر دیتا ہے، اور رزق مانگتے ہیں تو دیتا ہے، بارش مانگتے تو آتا رہتا ہے، مصیبت سے آہ و فغا کرتے ہیں تو اسے دور کر دیتا ہے۔ مگر جو لوگ اسے قسم دلاتے اور وہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے تو وہ خاص مغرب لوگ ہوتے ہیں، ہر کس و نا کس کا یہ مقام نہیں۔

اللہ سے مانگنے کے طریقے | پس اللہ تعالیٰ سے اس طرح سوال کرنا جیسے کوئی کہے۔

اے ذوالجلال والا کرام تیرے لیے تمام قرینیں ہیں تو عمن ہے، آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، چونکہ خدا نے واحد ہے، بے نیاز ہے جس نے نہ جنا ہے اور جو نہ بنا گیا اور جس کا کوئی ہمسر نہیں،

أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ اللهُ
الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا
ذَ الْجَلَالِ مَا لَا كُورَامَ وَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ
أَنْتَ اللهُ الْوَاحِدُ الْعَزِيزُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ

اس لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میں تیرے
ہر اس نام کے سوال سے مانگتا ہوں جو تیرا ہے
جسے تو نے اپنا نام اختیار کیا ہے یا جسے اپنی
کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق کو سکھایا ہے
یا اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا ہے۔
تویرب ذوالجلال اس کے ناموں اور صفوں کے سوال ہے، قسم دلاتا نہیں۔ کیونکہ

وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا
وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ
نَفْسُكَ أَوْ أُنزِلَتْ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَهْلًا
مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْذِنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

اس کے افعال اس کے اسماء و صفات کے متقضیات ہیں، مثلاً اس کی مغفرت اور رحمت اس
کے غفور اور رحیم نام کا مقضی ہے، اور عفو اس کے نام عفو کا مقضی ہے۔ اس لیے جب حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر شب تدر پالوں تو کیا سوال کروں؟ فرمایا یہ دعا کرتا ہے
اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ غَفِيْرٌ عَفُوٌّ غَفِيْرٌ عَفُوٌّ غَفِيْرٌ
فَاَعْفُ عَنِّيْ ۝

اسی طرح اس کی ہدایت اس کے نام "ہادی" کا مقضی ہے، چنانچہ امام احمد بن حنبل سے
مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ دعا سکھائی:

اے جو لے ہوئے ہوئے انسانوں کے ہلائی مجھے نیکوں
کا راستہ دکھا اللہ اپنے صالح بندوں میں کے
زمرہ میں مجھے کرے۔

يَا دَلِيْلَ الْخَيْرِ اِذْ لَتِيْ عَلَى الْهَوِيْ
الْمَعَادِيْتِيْنَ وَاجْبُطْنِيْ مِنْ عِبَادِيْ
الْمَعْتَابِيْنَ ۝

اسی طرح اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جس قدر بھلائی کرتا ہے وہ اس کے اسم رب کا مقضی
ہے۔ اسی وجہ سے دعائیں "رَبِّتَا، رَبِّتَا، رَبِّتَا" (لے رب) کہا جاتا ہے جیسا کہ حضرت
آدم علیہ السلام نے عرض کیا۔

اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر
خود ظلم کیا اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور نہ رحم کرے
گا، تو یقیناً ہم زیاں کاروں سے ہو جائیں
گے۔

رَبِّتَا نَفْسَنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ كُنَّا نَعْفُو
لَنَا وَتَرَحُّمًا لِنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

(الاعراف، ۲۳)

اور نوح (علیہ السلام) نے یوں پناہ مانگی۔

اسے میرے مولا! جس چیز کی صحت کا مجھے علم نہ ہو اس کا سوال کرنے سے میں تیری پناہ لیتا ہوں اور اگر تو میرا گناہ نہ بخشے گا اور نہ رحم کرے گا تو میں بالکل خسارہ پا جاؤں گا۔

رَبِّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ بِيْ بِيْهِ عِلْمٌ وَّ اِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَ تَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنْ اَخْتَابِرِيْنَ ۝

(جمہ ۱ : ۴۷)

اور ابراہیم (علیہ السلام) کی دعا یہ ہے۔
اے ہمارے مولا! میں اپنی اولاد تیرے بیت المحرم کے پاس بے کسبہ و جھگڑ میں لا بسایا ہوں۔

رَبِّتَنَا اِنِّي اَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ

يُوَادُّ غَيْرِ ذُرِّيِّ ذُرِّيَّاتِ الْخَطَا

(ابراہیم : ۳۷)

اللہ کو کیسے مخاطب کرتا چاہیے؟ امام مالک اور اصحاب ابو حنیفہ میں سے ابن ابی عمران وغیرہ نے دعائیں اللہ تعالیٰ

کو "یا سیدتی یا سیدی" سے مخاطب کرنا مکروہ بتایا ہے اور کہا ہے پیغمبروں کی طرح "اے رب! اے رب! کہہ کر دعا مانگا کرو۔ اسما والہی میں "اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" تمام اسما و صفات کے بنیادی معنوں پر حاوی ہے جیسا کہ کسی دوسرے مقام پر ہم اس فصل پر مفصل بحث کر چکے ہیں۔ اسی لیے حضورؐ جب دعائیں بہت زاری کرتے تو اللہ کو "اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" کی صفات سے پکارتے۔

دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ پس جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے اور "ب" سبب کی ہوتی ہے تو سوال ایسے سبب کے ساتھ ہوتا ہے جو دہرہ دستوں کو متقاضی ہے۔ مثلاً اگر سائل کہتا ہے۔

اس بنا پر تجھ سے مانگتا ہوں کہ تیرے لیے ہر طرح کی تعریف ہے اور تو ہی خداوند محسن ہے۔

اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ اللهُ الْمَنَّانُ الْخَطَا

تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ "دستان" (احسان کرنے والا) ہونے کی وجہ سے اسے اپنے سائل بندہ پر احسان کرنا اللہ "عمود" ہونے کی بنا پر اسے وہی کرنا چاہیے جس پر اس کی حمد و ثنا کی جائے۔

لہذا یہ معلوم ہے کہ بندہ کی حمد و ثنا اس کی دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اسی لیے نمازی کو یہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ: "سَمِعَ اللهُ لَكُمْ حَمْدًا" جس کا مطلب یہ ہے خدا نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا جس نے اس کی حمد کی۔ یہاں "سَمِعَ" اجابت و قبول کے معنی میں ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

تیری پناہ اس علم سے جو غیر نافع ہے، اس دل سے جو مشغول سے خالی ہو، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو مستجاب نہ ہو۔

أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَلَبٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَشْعُرُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَسْبِيحُ وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يَسْمَعُ

اور قرآن میں بھی ہے۔

میرا رب دعا قبول کرنے والا ہے۔

إِنَّ رَبِّيَ لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ

(ابراہیم)

تم میں ان کی ماننے والے ہیں۔

وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لِقَمَطٍ

(المائدہ)

اسی لیے نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ حمد و ثنا کے بعد دعا کرے۔ نبی صلعم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے اور بغیر اللہ کی حمد اور اس کے نبی پر درود کے دعا کرتے دیکھا تو فرمایا اس نے جلد بانہی سے کام لیا، پھر اسے بلا کر کہا۔

جب نماز پڑھو تو اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرو، اس کے نبی پر درود بھیجو، پھر جو چاہو مانگو۔ (ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے، ابرار کے حضور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تھے، جب وہ (ابن مسعود) بیٹھے تو پہلے اللہ کی حمد کی پھر اس کے نبی پر درود بھیجا پھر اپنے حق میں دعا مانگی، اس پر حضور ﷺ نے فرمایا۔

سَلِّ تَعَطُّهُ ۝ مَانِكُ دِيَا جَانِي ۝

(ترمذی)

پس لفظ سمع کے معنی اور اک صوت اور معرفت معنی بھی ہیں، اور فہم کے ساتھ قبول و

اجابت بھی۔

قرآن میں ہے۔

اور اگر خدا ان میں کچھ قابلیت پاتا تو ضرور ان کو سنا دیتا۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ مَخْفِيًا لَفَتَحْنَا سَمْعَهُمْ

(الانفال ۲۳۰)

پھر فرمایا: **لَوْ اسْمَعَهُمْ** یعنی اگر ان کی اس موجودہ حالت میں انہیں سنائے بھی تو یہ حق کو قبول نہ کریں گے بلکہ۔

لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ | اعراض کرتے ہو۔ یعنی پیٹھ پھیر دیتے۔

پس ان کی مذمت کی ہے کہ قرآن نہیں سمجھتے اور اگر سمجھیں تو عمل نہیں کرتے۔ اگر سائل کہے: "أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ" تو غیب یہ بڑا گہرا ایمان یا اللہ کے عوالم سے رابطہ رہا ہے جو سوال کے پورا ہونے کا ایک سبب ہے۔ اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق پر احسان کو پسند کرتا ہے خصوصاً اگر سوال دفع ظلم کے لیے ہو تو وہ اسے اور بھی زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ وہ عدل کا حکم دیتا اور ظلم سے روکتا ہے، اور اس کا حکم وہ سب سے بڑی چیز ہے جسے یاد دلا کر فاعل کو نفس پر آمادہ کیا جاسکتا ہے، اس لیے کہ حکم الہی سے بڑھ کر اللہ کون سا سبب ہوگا جو سبب کا موجود کرنے والا ہوگا۔

تھاپہ پر سائلوں کا حق | حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے نماز کے لیے جانے والوں کو یہ دعا سکھائی تھی۔

تھاپہ پر سائلین کے حق اور اپنی اس رفتار کے حق کے حوالہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ میں غرور، فخر، ریا کاری اور دکھاوے کی غرض سے نہیں بلکہ تیرے غضب سے بچنے اور تیری رضا جوئی کی غرض سے نکلتا ہوں۔

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْمَسْأَلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَسْأَلِي هَذَا يَا رَبِّ لِمَا أَخْرَجَ إِشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُوءَةَ فَلْيَكُنْ حَرْجَتِ الْقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ

اس سے معلوم ہوا کہ خود اللہ اپنے سائلین کے حق کی بنا پر ان کا سوال پورا کرتا اور اپنے پرستاروں کی پرستش کے سبب انہیں اجر دیتا ہے اور یہ ایک ایسا حق ہے جو اس نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اسی طرح ایمان و عمل صالح کے واسطے سے سوال ہوتا ہے جسے اس نے قبولیت دعا کا سبب بنا دیا ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔

وَلِيَسْتَعِيبَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے

کی سفارش مقبول ہونے کا سبب ہے۔ حالانکہ خدا نے اس کے ساتھ یہ بھی
 یا ہے۔

مَنْ مَّا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا | کون ہے جو بلا اجازت اس کے پاس
 سفارش کرے۔

(البقرۃ: ۲۵۵)

نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسے اخبار کی ان امور میں اقتدار کریں گے جن
 میں اقتدار مشروع ہے تو وہ بھی سعادت یاب ہوں گے۔ مگر خیال رہے کہ صرف ان کی
 سعادت و منزلت اور عزت و حرمت کے حوالہ سے ضروری نہیں کہ سائل کی دعا قبول ہو جائے۔ البتہ
 یہ چیز اس وقت نافع ہوگی، جب ان کی بتائی ہوئی ہدایت فی پیروی کی جائے، نیز ان کی دعا و
 شفاعت بھی نفع بخش ہوگی اگر وہ دعا و شفاعت کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اطاعت و
 اتباع موجود نہ ہو تو ان کی عزت و حرمت کے حوالہ سے دعا کچھ بھی مفید نہ ہوگی۔ کیونکہ اس
 صورت میں یہ چیز ایک اجنبی اور غیر متعلق چیز ہوگی۔ قبولیت دعا کا فدیہ نہ بن سکے گی۔ اس کی
 مثال یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ سے کہا جائے کہ فلاں شخص تیرا بہت فرمانبردار ہے، تو اس کی
 اطاعت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، اس کی اطاعت کی وجہ سے تیری نظ میں جو
 اس کی عزت ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا سوال پورا کر دے، تو یہ ایک ایسا سوال
 ہوگا جو ایک غیر متعلق چیز کے حوالہ سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کا اپنے مقربین پر احسان،
 ان سے محبت، ان کی اطاعت و عبادت، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا حوالہ دعا
 کی اجابت کا سبب بن سکے، کیونکہ دعایا تو خود سوالیہ کی طرف سے کسی سبب کی وجہ سے قبول ہو
 گی، مثلاً یہ کہ ان مقربین کا تابع فرمان ہو، یا خدا ان مقربوں کی طرف سے کوئی سبب موجود ہو
 مثلاً یہ کہ اس کے حق میں شفاعت کریں۔ اور جب دونوں میں سے کوئی سبب بھی موجود نہ
 ہو تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟

قبولیت دعا کا سبب سے بڑا سبب | ہاں اگر سائل محمد مسلم پر اپنے ایمان
 آپ کی محبت و اطاعت کا حوالہ

دے کر سوال کرے تو یقیناً یہ دعا ایک بڑے سبب پر مبنی ہوگی جو قبولیت دعا کا سبب ہے
 بلکہ یہ سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا وسیلہ ہے جو دعا کے قبول ہونے کا

ذرا بڑھ سکتا ہے۔ مگر حضورؐ نے واشکاف الفاظ میں فرمادیا ہے کہ قیامت میں آپ کی شفاعت صرف اہل توحید کے لیے ہوگی مشرکین کے لیے نہ ہوگی۔ نیز خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہوگی جو آپ کے لیے وسیلہ طلب کریں گے جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔

”جب مؤذن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر تمہارے درود بھیجو، کیونکہ جو تمہارے لیے مرتبہ درود بھیجے گا، خدا اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا، پھر میرے لیے ”وسیلہ“ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک درجہ ہے اور خدا کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کے شایان شان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی قیامت کے روز وہ میری شفاعت کا اہل ہو گیا۔“

نیز صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے سوال کیا کہ قیامت میں آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ فرمایا۔

”جس نے عواموں سے لا الہ الا اللہ کہا۔“

اس میں آپ نے کما حقہ واضح کر دیا کہ آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ اہل وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ توحید و اخلاص رکھتے ہوں گے۔ کیونکہ یہی دین کی اصل ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ دیگر گناہ جس کے چاہے گا، معاف کر دے گا، اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا، جب رسول اللہ شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے تو اللہ آپ کے لیے ایک حد مقرر کر دے گا، اور اس کے اندر کے سب لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور یہ ان کے توبہ کی توجید و ایمان کے لحاظ سے ہوگا۔ نبی صلعم نے واضح فرمادیا ہے کہ جو کوئی آپ کے لیے ”وسیلہ“ کی دعا کرے گا قیامت کے روز آپ کی شفاعت اس کے لیے ہوگی۔ یعنی آپ کی شفاعت آپ کی لائی ہوئی توحید و ایمان کی پیروی اور آپ کے لیے اس دعا کی بنا پر حاصل ہوگی جس کا آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔

کیا خدا پر مخلوق کا حق ہے؟ کسی کے حق کے حوالہ سے دعا کرتا دو مشلوں پر اور دوسرے یہ کہ کیا عزت و جاہ کی طرح اس حق کی بنا پر بھی سوال درست ہے؟ پہلے مسئلہ

ہیں معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہاں جس طرح خالق کا مخلوق پر حق ہے، اسی طرح مخلوق کا بھی خالق پر حق ہے۔ بر خلاف ان کے جہمیرہ و اشعریہ وغیرہ فرتے جو اہل سنت ہونے کے مدعی ہیں کہتے ہیں کہ مخلوق کا خالق پر کسی حال میں بھی کوئی حق نہیں، لیکن وہ اپنے وعدہ اور علم کے مطابق عمل ضرور کرتا ہے۔ ایک تیسری جماعت بھی ہے جس کی راہ بین بین ہے، وہ کہتی ہے، خدا نے جس طرح اپنے لیے ظلم حرام کر لیا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے اور رحمت فرمائی اور اپنے عموں بندوں کا حق واجب کر لیا ہے۔ اس پر یہ پابندیاں کسی مخلوق نے نہیں لگائیں اور نہ اسے مخلوقات پر قیاس کرنا چاہیے، بلکہ اس نے محض اپنی رحمت و حکمت و عدالت کے مطابق اپنے اور پر رحم و کرم لازم اور ظلم و جور حرام کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔

اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا ہے پس آپس میں ظلم نہ کرو۔

يَا عِبَادِى اِنِّى حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِى وَّجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحْتَرَمًا فَلَا تَطْلُؤْا الْمَوَاطِ

قرآن میں فرمایا۔

تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے۔

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

(انعام: ۵۴)

صحیحین میں حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا۔ اے معاذ، تجھے معلوم ہے خدا کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا ان بندوں پر اس کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، اے معاذ، تجھے معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اگر وہ ایسا کریں؟ اس پر ان کا حق یہ ہے کہ وہ انہیں خدایاں میں مبتلا نہ کرے۔

يَا مَعَاذُ اَسْتَدِى مَا حَقَّ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهِ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّهُ عَلَيْهِمْ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَاَلَا يُشْرِكُوْا بِشَيْءٍ يَّمَا عَاذُ اَسْتَدِى مَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ؟ قَالَ حَقُّهُمْ عَلَيْهِمْ اَنْ لَا يُعْبَدُوْهُ

پس اس آخری قول کے بموجب انبیاء و صالحین کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ جو اس نے اپنے اور فرض کر لیا ہے اور جس کی خبر بھی دے دی ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق صحتِ سکتا یہ ہوگی کہ جو عدسے خدا نے انبیاء و صالحین سے کیے ہیں وہ تمام پورے ہوں گے اگرچہ وہ اس پر مجبور نہیں۔

جن لوگوں کا خیال ہے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی ایسا حق نہیں جس کی بنیاد پر سوال کیا جاسکے جیسا کہ ہدایت لیا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد سے کہا: "بھلا ابابیل کا بھج پر کیا حق ہے؟" تو یہ خیال صحیح ہے اگر اس سے مقصود یہ ہو کہ خدا پر کسی مخلوق کا ویسا حق نہیں جیسا کہ مخلوق کا مخلوق پر ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سے بے علم عابد سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے خدا پر ان کا حق ہو گیا ہے۔ ان کم آنوں کو یہ خیال اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ جہالت کی بنا پر انسان کو ظاہر سا ہو جاتا ہے کہ عبادت و علم کے سبب فانی انسان کا اللہ پر اسی طرح حق ہو جاتا ہے جس طرح مخلوق کا مخلوق پر ہوتا ہے۔ یہ عابد و مسجود کو بادشاہ اور اس کے خدام پر قیاس کرتے ہیں جو اپنے آقاؤں کی چارواک ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، نقصان سے بچانے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اپنے آقاؤں پر حق ہو جاتا ہے جس کے معاوضہ کے ہمیشہ مستحق رہتے اور خدا کی بے اعتنائی پر اگر زبانِ قہر سے نہیں تو زبانِ حلال سے فوراً کہہ دیتے ہیں کیا میں نے تیرے لیے یہ اورہ نہیں کیا؟"

رب ذوالجلال کی جناب میں ایسا خیال انسان کے علم اور جہالت کا ثبوت ہے۔ اس کی ذات مخلوق کی مشابہت سے جدا ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ انسان اپنے عمل کا ثمرہ خود ہی پالیتا ہے، خدا کو اس سے کوئی نفع نقصان نہیں، وہ تمام مخلوقات سے مستغنی ہے قرآن مجید میں ہے۔

اگر تم نے نیک کام کیے تو اپنے لیے کر دو گے اور اگر برائی کر دو گے تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہو گا۔

ان احسنتم احسنتم لانفسکم
و ان اساتم فلکماہ

(بخاری اسرائیل، ۷)

اور فرمایا۔

جو کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور جو برا کرتا ہے وہ بھی اس کی جان پر

من عمل صائحا فلنفسه ومن اساء فعليه ومن اساء فلنفسه وما ساء

ہوتا ہے اور تمہارا پروردگار بندوں کے حق میں ظالم نہیں۔

(تم السجدہ: ۲۶)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْلُبُوْا اَلْاٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْمُضَلّٰبِ ۝

اگر تم منکر ہو گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے حق میں پسند کرے گا۔

اور فرمایا: اِنَّ تَقْلُبُوْا اٰیٰتِ اللّٰهِ غَیْثَ عِلْمٍ وَّ اَیْرٰضِیْ لِعِبَادَہِ اَنْکَفَرُوْا اِنْ تَشْکُرُوْا یَرْضَہُ لَکُمْ ۝

اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بے نیاز اور کیم ہے۔

(الذمر: ۷) وَمَنْ شَکَرَ نَاسًا یَشْکُرْ لِنَفْسِہٖ ۚ وَمَنْ کَفَرَ اِنَّ کُفْرًا یَنْتَظِرُ ۚ اِنَّ عَذَابَہٗ لَشَدِیْدٌ ۝

اگر شکر کر دے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کر دے تو میں عذاب بہت سخت ہے اور موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم اور تمام دنیا کے لوگ ناشکری کریں تو اللہ بے نیاز ستودہ صفات ہے۔

(النمل: ۴۰) اِنَّ تَشْکُرُوْا لَآ اِنْمَیْدُ لَکُمْ وَّلَیْسَ کَفَرًا تُمْ اِنَّ ہٰذَا اِنِّیْ لَشَدِیْدٌ ۙ وَقَالَ مُوْسٰی اِنْ تَقْلُبُوْا اٰتِیْتُمْ وَّمَنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا اِنَّ اللّٰہَ لَغَنِیٌّ حَمِیْدٌ ۝

(ابراہیم: ۸۰)

اگر تم ایماندار ہو تو کفر میں کوشش کرنے والوں کی فکر نہ کرو۔ ہرگز اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

اور فرمایا: وَلَا یُخْرِئُکَ الَّذِیْنَ یَسَارِعُوْنَ فِی الْکُفْرِ اِنَّہُمْ لَنْ یَمْنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰہَ شَیْطٰنٌ

(آل عمران: ۱۶۶)

اور فرمایا :-

سب کے سب ایک ہی زمین پر کھڑے ہو کر
مجھ سے سوال کریں اور میں ان میں سے ہر ایک کا
سوال پورا کر دوں تو بھی اس سے میرے خزانوں
میں بھی کمی نہیں ہو سکتی بجز اتنی کمی کے جتنی سمندر
میں سوئی ڈال کر نکلنے سے ہوتی ہے۔

قَامُوا فِي مَعْيِدٍ وَاحِدٍ تَشْتَأَلُونِي
فَاعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِّنْهُم مِّمَّا لَمْ يَأْتِكُمْ
مَّا نَفَقَ ذَالِكُ مِمَّا عِنْدِي بِالْأَكْمَانِ نَقْصُ
الْمَخِيطِ إِذَا أَذْجَلَ الْبَحْرُ

کہاں وہ ذات واحد جو ماسوا سے بالکل بے نیاز ہے اور کہاں یہ
گوشت پوست سے مرکب خانی حکم اور فرمان روا جو دوسروں

خدا اور مخلوق میں فرق

کے قطعاً محتاج ہیں؟ خالق و مخلوق کے درمیان ذرہ برابر مشابہت کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔
دونوں میں بے شمار فرق ہیں مثلاً یہ کہ اگر چہ وہ تیک اعمال کو پسند کرتا اور توبہ کرنے والوں سے
خوش ہوتا ہے، لیکن دراصل وہی اعمال صالحہ اور توبہ کو علق کرتا ہے اور آسان بناتا ہے
پس اس کے پسندیدہ اعمال و افعال بھی خود اسی کی قدرت و مشیت سے ظہور میں آتے ہیں
جیسا کہ ظواہر اور اہل سنت کا مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کو ایمان کی
توفیق بخشتا ہے۔ قدریہ کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن مخلوق کی یہ حالت نہیں، اس کی
تمام محبوبیات و مرغوبات ہمیشہ اس کے اپنے افعال نہیں ہوتیں، بلکہ کبھی دوسروں کے
ذریعہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ کہ رب العزت نے بندوں کو وہی حکم دیا ہے جس میں ان
کی صلاح ہے اور اسی سے روکا ہے جس میں ان کے لیے نقصان ہے جیسا کہ حضرت
تمامہ فرماتے ہیں کہ:-

”اللہ نے بندوں کو جو حکم دیا ہے اپنی کسی حاجت یا منزلت کی وجہ سے نہیں دیا اور

جو ممانعت کی ہے کسی بخل کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ جو کچھ بھی امر و نہی ہے بندوں

ہی کے نفع و نقصان کے لیے ہے۔“

برخلاف مخلوق کے جو اسی بات کا حکم دیتی ہے جس کی اسے احتیاج ہو اور اسی سے

لوگتی ہے جس میں اسے بخل ہو۔ یہ بھی ظواہر اور سلف صالح اور اہل سنت کا مذہب ہے

جو خدا کی حکمت و رحمت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کو وہی حکم دیا ہے جو

ان کے لیے سود مند ہے، اور اسی سے روکا ہے جو ان کے لیے مضر رساں ہے۔ برخلاف

جبریہ کے جو کہتے ہیں وہ کبھی ایسی بات کا بھی حکم کرتا ہے جو بندوں کے لیے مفید نہ ہو اور

ایسی بات سے روکتا ہے، حمان کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اور یہ کہ خدا تعالیٰ ہی نے رسولؐ بھیج کر ادرکنا میں نازل کرنے کے مطلق پراحسان کیا ہے۔ اسی نے طاقت، عقل اور حواس عطا کئے ہیں جن کے ذریعہ سے علم و عمل صالح کا اکتساب ہوتا ہے، وہی اپنے بندوں کا ہادی ہے۔ اداس ساری قوت و قدرت اسی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اسی لیے جنتی کہیں گے:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ سَبَّخْنَا وَرَسُولٌ بِمَا نَحْنُ حَقِيقٌ

اور کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ کو ہیں جس نے ہم کو اس کام کی راہنمائی کی تھی اور اگر ہم کو خدا ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی راہ نہ پا سکتے، ہمارے پروردگار کے رسولؐ سچی تعظیم کے لیے آئے تھے۔

(الاعراف: ۴۳)

مخلوق کا مطلق اس کے برعکس ہے جو اس طرح کی کسی چیز پر بھی قادر نہیں۔ اور یہ کہ اللہ کے اپنے بندوں پر احسان اتنے کثیر ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔ ادر اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ عبادت، احسان کا عوض ہے تو بڑی سے بڑی عبادت بھی اس کے چھوٹے سے چھوٹے احسان کا شکر یہ نہیں بن سکتی، پھر اس حسن کا شکر کیسے ادا ہو جب کہ عبادت بھی اسی کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ اور یہ کہ بندے ہمیشہ اس کی بارگاہ میں حاضر اور اس کی بخشش و معافی کے محتاج ہیں۔ کوئی بھی اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہیں جاسکتا، کوئی نہیں جو گناہگار اور بخشش کے لیے اس کی رحمت کا محتاج نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔

دَلُّوْهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ذَاتِ اٰیٰتِهِ ۗ
اور اگر خدا لوگوں کو ان کے کاموں پر مواخذہ کرے تو کسی جاندار کو زمین پر نہ چھوٹے۔

(فاطر: ۲۵)

جنت خدا کی رحمت سے ملے گی | حضورؐ کا ارشاد ہے۔

تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔

لَنْ يَدْخُلَ جَنَّاتٍ اَحَدٌ مِنْكُمْ
اِلَّا بِحَسَنَةٍ ۗ

اس پر آیت -

جَزَاءِ يَوْمٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ان کے اعمال کا بدلہ -

(السجدة : ۱۷)

سے اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث میں جو نفی ہے وہ ”بائے مقابلہ و معاوضہ“ کے ساتھ ہے یعنی جنت کے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہو سکتی اور آیت میں جو اثبات ہے وہ ”بائے سببیت“ کے ساتھ ہے؛ یعنی جنت ان کے نیک اعمال کے سبب انہیں ملے گی۔ دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، عمل ثواب کا بدلہ و معاوضہ نہیں ہو سکتا بلکہ ثواب کا سبب ہونا ہے اسی لیے جو کوئی خیال کرے کہ اس نے وہ سب انجام دے دیا جو اس پر فرض ہے اور یہ کہ وہ خدا کی بخشش و عفو کا محتاج نہیں تو وہ جاہل و گمراہ ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا -

کوئی بھی اپنے عمل کے بدل پر جنت میں نہیں جا سکتا، صحابہؓ نے عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں؟ اللہ یہ کہ اس کی رحمت اور فضل میرے شامل حال ہو۔

لَنْ يَنَالَهُ جَنَّاتُ بَعْلَجٍ قَالُوا
وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ دَلَاَنَا إِلَّا
أَنْ يَتَعَدَّنِي فِي اللَّهِ جَعَلَهُ مِنْهُ وَفَضَّلَهُ

اسی قسم سے سنن میں ایک اور حدیث ہے کہ -

اگر اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں اور اپنی زمین کے بسنے والے سب لوگوں کو عذاب میں ڈال دے تو بھی وہ ظالم نہیں، اور اگر ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے حق میں ان کے عملوں سے بہتر ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ أَوْعَدُ آبَ أَهْلِ سَمَاءٍ وَأَبِهِ وَ
أَهْلَ أَرْضِهِ لَعْنًا بَلَّغَهُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ
وَكَمَا جَعَلَهُ لَكَ أَنْتَ مَا حَمَلَهُ لَهْمُهُ
حَيْثُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ ۝

جن لوگوں کا خیال ہے کہ خالق پر مخلوق کا حق ہے، تو یہ بھی بجا ہے اگر اس سے مراد وہ حق ہے جس کی خود اس نے تجریدی ہے، کیونکہ وہ صادق ہے، اور اسی نے اپنی حکمت و فضل

ملہ (دب) کا استعمال جب کسی نفل کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی مقابلہ و معاوضہ کے معنی پیدا ہوتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں ”بعثہ بیکذا“ (اسے اس کے مقابلہ یا معاوضہ میں فروخت کر ڈالا) (مترجم)

اللہ رحمت کی بنا پر اپنے اور پرہیزگاروں کو واجب ٹھہرایا ہے۔ پس اس حق کا مستحق شخص اگر اس کا حوالہ دے کر دعا کرے تو گویا اس سے اس کے وعدہ کے ایجاب کی درخواست کرتا ہے۔ یا یہ کہ ان اسباب کے ساتھ دعا کرنے جن پر اللہ تعالیٰ نے مسجبات کو مطلق کیا ہے، مثلاً نیک اعمال، اور ایسا سوال درست ہے۔ لیکن اگر غیر مستحق، مستحق کے حق کا واسطہ دے کر مانگتا ہے تو یہ ایسا مانگتا ہے جیسا اس کی عزت و حرمت کے واسطہ سے مانگا جائے جو سائل سے ایک اجنبی چیز اور کسی ایسے سبب پر یعنی نہیں ہے جو قبولیت دعا سے مناسبت رکھتا ہو۔ لیکن اللہ جل شانہ سے اس کے ان ناموں اور صفیوں سے سوال کرنا جو بندوں کے لیے اس کی ہدایت، رزق، نصرت وغیرہ افعال کے مقصدیات ہیں تو یہ سوال کا بہترین طریقہ ہے اس بنا پر یہ بات کہ انبیاء کے حق کے ساتھ سوال نامہ لکھنا ہے، کیونکہ خالق پر کسی مخلوق کا حق نہیں، اور سبت نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری و مسلم کی مولدہ بالا حدیث معاذرف سے ثابت ہے کہ بندوں کا خدا پر حق ہے۔ جیسا کہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا۔

«كَتَبَ سَابِقَكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَنُ ۝
تہا رہے پروردگار نے رحم کرنا اپنے پر لازم
کر دکھا ہے۔

(الانعام: ۵۴)

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔

(الروم: ۴۷)

مخالف کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں بحث دو مسئلوں میں ہے: ۱۔ خدا پر بندوں کا حق۔ اور اس حق کی بنا پر سوال کرنا۔ پہلے مسئلہ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مطیع بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں اجر دے گا، اور سائلوں سے قبولیت سوال کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فرمایا۔

وَعَدَا اللَّهُ حَقًّا مِمَّنْ أَصَدَقَ مِنَ اللَّهِ
اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ سے زیادہ کس
کی بات سچی ہوگی۔

(النساء: ۱۲۲)

وَعَدَا اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدًا وَاسْكُنْ
نہیں ہے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کبھی وعدہ خلافی
نہیں کرتا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

(الروم: ۶)

پس تو اللہ کو رسولوں سے وعدہ خلاف
کرنے والا مت سمجھو۔

فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ كَخَلْفِ وَعْدِهِ
رُسُلُهُ ط

(الحجہ : ۲۷)

پس اللہ کا اپنے وعدے کے مطابق عمل کرنا، باتفاق جملہ علماء اسلام تقیہی امر ہے اور یہ بات کہ وعدے کے علاوہ بھی اللہ پر کسی مخلوق کا کوئی حق ہے تو اس میں علماء کے آراء مختلف ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہو۔ بعض کا خیال ہے کہ بجز وعدہ کے خدا پر کچھ بھی واجب نہیں اور بعض کا خیال ہے کہ مخلوق کی طرح اس پر بھی واجبات و محرمات ہیں۔ اور بعض کہتے کہ خود اس نے اپنے اوپر بعض چیزیں واجب ٹھہرائی ہیں اور بعض حرام، اس پر وہی واجب ہے جو خود اس نے واجب کیا ہے اور وہی حرام ہے جو خود اس نے حرام کیا ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی مذکورہ بالا حدیث ابو ذر سے ثابت ہوتا ہے۔

خدا ظلم نہیں کرتا | رہا ظلم تو باتفاق سب علماء کے خدا کے حق میں محال ہے۔ لیکن اس ظلم میں اختلاف ہے جو واقع نہیں ہوتا۔ ایک فریق کا خیال ہے کہ وہ بھی محال ہے کیونکہ ہر ممکن جو اللہ سے صادر ہو، عدل ہے ظلم نہیں کیونکہ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ کسی دوسرے کی ملکیت میں دست درازی کی جائے یا اس حکم سے اعراض کیا جائے جس کی پیروی ضروری ہے، اور یہ دونوں صورتیں خدا کے حق میں محال ہیں۔ دوسرے فریق کا خیال ہے کہ بندوں کا ظلم خود خدا کا ظلم ہے۔ بعض کہتے ہیں ظلم۔

وَضَعِ الشَّيْءَ فِي خَيْرِ مَوْضِعِهِ ط | کسی چیز کو اس کے اصلی مقام پر نہ رکھنا۔
کا نام ہے اور اس کا تصور بھی خدائی نسبت نہیں ہو سکتا۔ وہ عادل حقیقی انصاف کرتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا کہ فرمایا۔

جو کوئی خدا پر ایمان لا کر نیک کام کرے گا
وہ کسی طرح کے ظلم اور نقصان سے نہ
ڈرے گا۔

وَمَنْ يَعْصِ مِنَ الْقِبْلَاتِ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَا يَحَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ط

(ظلم : ۱۱۲)

مفسرین نے آیت میں "ظلم" و "ہضم" کی تفسیر یہ کی ہے کہ ظلم، ایک کے گناہ دوسرے پر
رکھنا اور سزا دینا ہے اور ہضم یہ ہے کہ کسی کی نیکیاں ضبط کر لی جائیں۔ فرمایا۔

خدا کی عبادت نہیں کہ ایک ذرہ بھر بھی ظلم کے ذرہ جتنی بھی نیکی ہو تو اسے بھی دگن کرتا ہے اور بڑا بدلہ دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ
إِنَّ تَكْوِينَهُ حَسَنَةٌ يَصْنَعُهَا وَيُؤْتِ مِنْ
تَدَانِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

(النساء : ۴۰)

ہم (خدا) نے ان پر ظلم نہ کیا تھا۔ لیکن وہ اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے تھے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ شَيْئًا وَكُنْ ظَالِمًا
أَنْفُسَهُمْ ۝

(ہود : ۱۰۱)

کسی کے حق سے سوال کرنے کی حیثیت؟

بار سے میں فرمایا ہے کہ وہ خدا پر بندوں کا حق ہے تو تسلیم کیا جائے گا کہ وہ حق ہے۔ لیکن بحث اس حق کی بنیاد پر دعا کرنے میں ہے کہ آیا درست ہے یا غلط؟ جو اب یہ ہے کہ جس حق سے سوال کیا گیا ہے اگر وہ اجابت کا سبب ہے تو سوال صحیح ہے مثلاً اس حق کی بنیاد پر سوال کیا جائے جو اس نے مسائلوں اور عابدوں کا اپنے ذمہ ٹھہرا لیا ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہے البتہ غور طلب بات یہ ہے کہ دوسروں کے حق کی بنا پر سوال کرنا کیسا ہے؟ تو اگر چنانچہ لوگوں کا اللہ پر اس کے وعدہ کے مطابق حق ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے اور تو اب دے اور درجے بلند کرے، مگر کسی دوسرے کو ان کے حق کی بنا پر کیا استحقاق حاصل ہے کہ اس کی بھی دعا قبول ہو جائے؟ کیونکہ ان حضرات کو جو کچھ بھی استحقاق حاصل ہوا ہے ان کے ایمان و اطاعت کی بنا پر ہوا ہے اور یہ بات سائل کو حاصل نہیں۔ ان کی بزرگی اس کی اجابت دعا کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے؟ اگر کہا جائے ان کی شفاعت و دعا سبب ہے تو یقیناً یہ صحیح ہے، بشرطیکہ وہ اس کے لیے شفاعت و دعا کریں لیکن اگر نہ کریں تو پھر کوئی سبب بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت اور آپ پر ایمان قبولیت دعا کا سبب ہے تو یقیناً یہ ایک مشروع سبب ہے اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ سائل، خدا سے سوال کرتا اور اس کی جناب میں اپنے ایمان اور اس کے رسول سے اپنی محبت و اطاعت کو بحیثیت وسیلہ پیش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت میں فرق کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص مخلوق سے ویسی محبت کرتا ہے جیسی

ان سے کرنی چاہیے تو درحقیقت وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی محبت مفید ہونے کے بجائے اس کے حق میں مضر ہوگی۔ لیکن جس نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ کر دی، اور اس کے انبیاء اور صالحین انسانوں سے اس کی محبت کی وجہ سے محبت کی تو اس کے لیے اللہ کی محبت سب سے زیادہ مفید ہوگی۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا بہت درمی بات ہے۔

ممکن ہے کہا جائے کہ اگر رسول خدا پر ایمان اور آپ کی محبت و طاعت سے توسل کرنا کبھی سوالِ ثواب و رحمت کے لیے ہوتا ہے۔ جو بقول تمہارے سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور کسی قبولیتِ دعا کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ تم مثالوں میں بتا چکے ہو، تو "مُسْتَشْفَاؤُكَ بِمَنْ يَشَاءُ" کو اس معنی پر کیوں نہ محمول کیا جائے کہ "میں محمد (صلعم) کے ایمان و محبت کے ساتھ سوال کرتا اور اس ایمان و محبت کو وسیلہ بنا تا ہوں" اور تم کہہ چکے ہو کہ یہ بلا اختلاف صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر سائل کی نیت میں یہ معنی ہوں تو اس کے درست ہونے میں شک نہیں، اور اگر یہی معنی بعض صحابہ رضوانا علیہم اور امام احمد وغیرہ کے رسول اللہ کو دراصل کے بعد وسیلہ سمجھنے کے لیے جائیں تو حتمی ہے اس صورت میں مسئلہ بالکل واضح اور مسلم ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس قسم کے الفاظ بول کر یہ معنی مراد نہیں لیتے، جو کچھ اعراض و انکار ہے انہیں پر ہے۔

اسی طرح اگر اس لفظ سے حضور کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہنا مراد ہو، جیسا کہ صحابہ رسول کا معمول تھا تو یہ بھی بلا اختلاف جائز ہے، مگر درنا تو اسی بات کا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اکثر لوگ ان الفاظ سے یہ معنی مراد نہیں لیتے۔

اگر کہا جائے رشتہ کا حوالہ دے کر دعا کرنا کیسا ہے؟
رشتہ کے حوالہ سے سوال | تو ہم جواب دیں گے کہ صحیح ہے۔ کیونکہ رشتہ کی وجہ سے انسان کا اپنے رشتہ دار پر حق ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔

رَأَوْا اللّٰهَ الَّذِي سَاءَ لِعُقُوبِهِ
 مَا لَأَمْرًا حَامٍ ۝

اور خداوند عالم سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔

(النساء : ۱۰)

اور حدیث میں ہے۔

رَحِمَ رَشْتَهُ الرِّمْلُ كِي اِيك شَالِحِ هِي، جِسْنِي
 رَحِمَ رَشْتَهُ مِنَ الرِّمْلِ مَن دَاوِلَهَا

اسے ملایا، خدا بھی اسے جوڑے گا، جس سے
اسے کاٹا خدا بھی اسے کاٹے گا۔

وَصَلَّى اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ ط

نیز فرمایا۔

وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الرَّحْمَ تَعَلَّقَتْ بِحَجْوَى
الرَّحْمَنِ دَقَّالَتْ هَذَا مَقَامَ الْعَابِدِ يَدِ
مِنَ الْعَطِيَّةِ فَقَالَ الْأَوْصِيَاءُ إِنَّ أَصْلَ
مِنْ صَلَاتِكَ وَأَقْطَعُ مِنْ قَطْعِكَ قَالَتْ بَلَى قَدْ رَمَيْتُ

جب رحمن نے رحم کو پیدا کیا تو وہ رحمن کی کمر سے
لٹک گئی اور کہنے لگی یہ قطع رحم سے تیری پناہ
مانگنے کی جگہ ہے۔ خدا نے فرمایا کیا تو اس پر
خوش نہیں کہ اسے میں جوڑوں گا جو تجھے جوڑے
اور اسے کاٹوں گا جو تجھے کاٹے؟ کہنے لگی
ہاں میں خوش ہو گئی۔

ایک اور حدیث میں فرمایا۔

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ
الرَّحْمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي
فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا جُتِنَتْ ط

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمن نے رحم کو پیدا
کیا اور اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کیا
پس جو اسے ملائے گا میں بھی اسے ملاؤں گا
اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹوں گا۔

حضرت علیؓ کے تعلق منقول ہے کہ آپ کے بھتیجے جب اپنے باپ حضرت جعفرؓ کے
حق کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتے تو دے دیا کرتے تھے کیونکہ جعفرؓ آپ کے بھائی
تھے اور اس بنا پر حق رکھتے تھے۔ رشتہ دار کا حق اس کی وفات کے بعد بھی قائم رہتا ہے جس
طرح کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی "اے رسول خدا، کیا والدین کے فوت ہو
جانے کے بعد بھی میرے اوپر ان کا کوئی حق باقی ہے جسے میں ادا کروں؟" فرمایا۔

نَعْمَ لِلدِّينِ مَا لِلنَّهْمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لِنَفْسَا

ہاں ان کے لیے دعا کرنا اور بخشش مانگنا اور
ان کے بعد ان کے وعدہ کا ایفا کرنا اور اپنے
ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا کہ جن کا
رشتہ تیرے والدین کی وجہ سے قائم ہے۔

وَأَقْبَادُ وَعْدٍ مِمَّا مِنْ بَعْدِهَا وَصَلَةُ رَحْمَتِكَ
الَّتِي لَارْحَمَ لَدَيْكَ إِلَّا مِنْ بَيْلِهِمَا ط

ربا امام ابو حنیفہؒ، ان کے اصحاب اور دوسرے
علماء کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق

امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی تشریح

کے بھی واسطے سے دعا جائز نہیں، خواہ انبیاء ہوں یا کوئی اور۔ تو اس کے دو مطلب ہیں جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ ایک یہ کہ اللہ کو اس کی مخلوق کی قسم دلانا اور یہ، جیسا کہ بیان ہو چکا، باتفاق جمہور علماء اسی طرح حرام ہے جس طرح باتفاق علماء کعبہ اللہ اور شعائر کی خدا کو قسم دلانا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی مخلوق کے ذریعہ سے سوال و دعا، تو اسے بعض لوگوں نے جائز کیا ہے۔ اور بعض سلف سے بھی اس بارے میں اقوال مروی ہیں اور بہت سے اور لوگوں کی دعاؤں میں بھی ایسے الفاظ ہیں۔

اس باب میں نبی صلعم سے کوئی حدیث ثابت نہیں لیکن رسول اللہ سے اس باب میں جو

کچھ منقول ہے، ضعیف بلکہ موضوع ہے، کوئی حدیث بھی پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ جس سے استدلال کیا جاسکے سوائے حدیثِ اعلیٰ کے جس میں ہے کہ حضورؐ نے نابینا شخص کو تلقین کی کہ یوں دعا کر۔

أَسْأَلُكَ مَا تَوَجَّهَ إِلَيْكَ بِبَيْتِكَ الْحَرَامِ
ہوں تیرے ہی محمدؐ نبی الرحمۃ کے واسطے سے۔

لیکن یہ حدیث بھی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ صاف بتا رہی ہے کہ نابینا نے آپؐ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہا تھا۔ واقعہ یہ ہے اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی اور آپ نے اسے فرمایا کہ اس طرح کہہ "اے اللہ! محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا شفیع بنا دے" اسی لیے جب آپ نے دعا کی تو اللہ نے اس کو بینا کر دیا یہ آپ کے معجزات کی قسم سے ہے اور نہ اگر اور اندھے جن کے بارے میں آپ نے دعا نہیں فرمائی اس طرح کا وسیلہ چاہتے یا چاہیں تو ان کا یہ حال نہ ہوگا۔

حضرت عمرؓ کی دعا رہی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما جو مہاجرین و انصار میں مشہور ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ۔

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَحَدٌ مِنَّا تَوَسَّلَ
إِلَيْكَ بِسَيِّئَةٍ دَسَّقِينَا وَإِنَّا تَوَسَّلَ
رَأَيْكَ بَعْدَ سَيِّئَتِنَا ۝
اے اللہ! جب ہم تم کو سالی کا شکر ہونے لگتے، تو تیری بارگاہ میں اپنے سببی کا وسیلہ لاتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، اسی لیے اپنے سببی کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں۔

تو اس سے صراحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، کہ جس طرح وسیلہ چاہنا صحابہ کرام
مروج تھا وہ آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ تھا نہ کہ آپ کی ذات کو درمیان میں رکھ کر
کرنا۔ کیونکہ اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت عمرؓ اور مہاجرین و انصار آپ کو چھوڑ کر دعائیں حضرت
عباسؓ رضی اللہ عنہما کے وسیلہ نہ پیش کرتے۔

سوال اور قسم انبیاء و صلحاء کے واسطے سے دعائیں نزار ہو سکتی ہے بر خلاف ان
قسم دلائے کے۔ کیونکہ سوال اور قسم دو مختلف چیزیں ہیں۔ سوال ایک
دعوت نامہ ہے اور ایک ایسا ذریعہ ہے جو دعا کے قبول ہونے سے مناسبت رکھتا ہے
قسم کی نوعیت اس سے مختلف ہے، اس میں سوال پورا کر دینے کی تاکید ہوتی ہے۔
دینے والا اسی کو قسم دلاتا ہے جسے سمجھتا ہے کہ اس کی قسم پوری کرے گا۔ خدا کی بارگاہ
ہر کس دن اس خیال کی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی قسم پوری کرے گا۔ کیونکہ اس
اس طرح کی قسمیں پوری کر دینے کا شرف اپنے خاص مقرب بندوں ہی کو دیا ہے۔ البتہ سوال
دعا کو عام رکھا ہے، چنانچہ وہ سب کے سوال پورے کرتا ہے، سب کی دعائیں قبول
کرتا ہے، محتاج کی بھی، مظلوم کی بھی، مومن کی بھی، کافر کی بھی۔ صحیح بخاری میں آنحضرت
ارشاد موجود ہے کہ۔

” جو دعا کر لے والا بھی خدا سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں رنگاہ ہوتا ہے نہ رشتہ کٹتا۔
ہے تو خدا اسے تین باتوں میں سے ایک بات ضرور دیتا ہے، یا تو اس کی دعا قبول کر
لیتا ہے، یا اس کے لیے ویسی ہی جملائی جمع کر رکھتا ہے، یا اس سے ویسی ہی برائی
درر کر دیتا ہے۔“

مذہب امام مالکؒ انبیاء سے اس طرح کا وسیلہ چاہنا کہ ان کے حوالہ سے سوال
جائے، تو اس سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب
نے ناجائز کیا ہے اور مشہور مذہب مالکؒ میں اس کے مخالف کوئی بات نہیں ملتی۔ جو کوئی
مالکؒ سے ایسی بات پیش کرتا ہے جس میں قسم یا سوال کے معنی میں وسیلہ کو درست بتایا گیا
تو وہ ایک بے حقیقت بات پیش کرتا ہے۔ کیونکہ امام مالکؒ اور ان کے اصحاب سے اس
میں کوئی چیز مروی نہیں بلکہ امام مالکؒ سے تو یہاں تک مشہور ہے کہ انہوں نے دعائیں
”یا سیدتی“ کہنے کو بھی مکرہ قرار دیا اور تاکید کی ہے کہ انبیاء کی طرح ”یادبت یا سہات

رو۔ نیز "یا حنان، یا متان" کہنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ سے منقول نہیں۔ پس اگر مالکؒ اس طرح کی دعا بھی ناپسند کرتے تھے جو ان کے خیال میں مشروع ہے، تو پھر کس طرح مانا جاسکتا ہے کہ انہوں نے خدا سے مخلوق کا حوالہ دے کر سوال کئے مگر کہا ہو گا عام اس سے کہ مخلوق انبیاء ہوں یا غیر انبیاء۔

حضرت عمرؓ کا حضرت عباسؓ کی دعا کو وسیلہ بتانا بالخصوص جب ان کو معلوم تھا کہ عام الامارۃ

جب صحابہؓ سخت قحط سالی کا شکار ہوئے تو انہوں نے نبیؐ اور غیر نبیؐ کسی مخلوق کی بھی ذات کے حوالہ سے دعا نہیں مانگی بلکہ حضرت عمرؓ نے کہا۔

"اے خدا جب ہم قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے پاس اپنے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے، اب ہم تیری جناب اپنے نبیؐ کے چچا حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہ کا واسطہ لاتے ہیں تو ہمیں سیراب کر"

یہی صحیح بخاری میں ابن عمرؓ و غیر صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب کبھی قحط پڑتا تھا تو نبی صلعم کی دعا کو وسیلہ بتاتے تھے۔ کہیں مذکور نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے کسی ایک نے بھی دعا کی حیثیت میں آپ کی ذات..... یا کسی اور مخلوق کی ذات کے وسیلہ سے استسقاء یا کسی اور موقع پر دعا کی ہو۔ رہی نابینا والی حدیث تو اس پر عنقریب بحث کی جائے اور اگر آپ کی ذات کے حوالہ سے سوال کرنا صحابہ رضی اللہ عنہم میں مروج ہوتا تو حضرت عمرؓ سے یہ کہتے کہ رسول خدا کی ذات سے سوال وسیلہ عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سوال وسیلہ سے بہا افضل و ادلی ہے۔ ہم اس مشروع فعل سے انحراف نہیں کر سکتے جو آپ کی حیات میں کرتے تھے۔ ہم اشرف المخلوقات کا وسیلہ چھوڑ کر آپ کے بعض اقربا سے وسیلہ نہ چاہیں گے۔ کیونکہ اس سے سنت مشروعہ کا ترک، افضل و ادلی سے انحراف اور اعلیٰ سبب کو چھوڑ کر سبب سے سوال کرنا لازم آتا ہے، حالانکہ ہم نہایت سخت خشک سالی میں مبتلا ہیں اور فوراً مصیبت سے رہائی چاہتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کا کوئی اعتراض کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا تھا وہی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فریاد بنی الاسود الجرشمی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے دعا مانگی۔

اسی طرح امام شافعیؒ و احمدؒ کے اصحاب نے کہا ہے کہ استسقاء میں اہل غیر مصلح کی دعا

کا وسیلہ تلاش کرنا چاہیے، اگر رسول خدا کے رشتہ دار موجود ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی بیعت میں ان کا وسیلہ بہتر ہے۔ لیکن کسی عالم نے بھی نہیں کہا کہ نبی یا غیر نبی کسی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے استغفار میں دعا کرنا درست ہے۔

اسی طرح جو کوئی روایت کرے کہ امام مالک نے جناب نبی کریمؐ یا کسی اور سے اس کی موت کے بعد سوال جائز بتایا، یا امام مالک کے علاوہ کسی دوسرے امام مثلاً شافعیؒ، احمدیؒ وغیرہ کی طرف اسے منسوب کرے تو وہ کذاب ہے اور ان ائمہ پر الزام لگانے والا ہے۔

لیکن بد قسمتی سے بعض جہلاء نے اس طرح کی ایک بات امام مالک کے ذمہ لگا دی ہے اور ثبوت میں ایک جھوٹی حکایت ان کی طرف منسوب کر دی ہے، جو اگر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو بھی اس سے وسیلہ کی یہ مختلف صورت جائز نہیں ہو سکتی بلکہ قیامت میں آپ کی شفاعت سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس حکایت کے ماننے سے ہی انکار ہے، کیونکہ بالکل بے اصل اور خود ساختہ ہے جیسا کہ ذیل میں تفصیلاً مذکور ہے۔

امام مالک پر تہمت

تافہی میاض نے اپنی کتاب کے باب "زیارۃ قبر النبی صلعم" میں اس روایت کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف وہ روایتیں نقل کی ہیں جو امام مالک و اصحاب مالک سے مشہور ہیں۔ یقیناً انہوں نے اسے اس بحث کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت، وصال کے بعد بھی ویسی ہی ضروری ہے جیسی زندگی میں تھی۔ چنانچہ امام مالک کے متعلق نقل کیا ہے کہ ان سے ایوب سختیا نے "کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا۔

"جتنے لوگوں سے حدیث روایت کر کے میں تمہیں سنانا ہوں، ان سب سے ایوب افضل ہیں۔ انہوں نے درد نہ سچ کیا۔ میں انہیں بغور دیکھا کرتا تھا، میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب کبھی نبی کریمؐ کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ مجھے زرس آنے لگتا؛ جب میں نے یہ باتیں خصوصاً آنحضرتؐ کی اس قدر تنظیم دیکھی تو ان سے حدیث لکھی۔"

مصعب بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک جب رسول خدا صلعم کا ذکر کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور جھک جاتے یہاں تک کہ ان کے ساتھی پریشان ہو جاتے؛ ایک مرتبہ ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا، فرمانے لگے: "اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو یوں اعتراض نہ کرتے۔ میں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے محمد بن النکدر سید القراء کو دیکھا، جب کہی ہم ان سے کسی حدیث کے متعلق پوچھتے تو فرمودے کہ اس حدیث سے کہ میں تمس آجاتا! میں نے جعفر بن محمد کو دیکھا وہ بہت ہنس کے اور زندہ دل تھے، لیکن جوں ہی رسول خدا صلعم کا ذکر آتا ان کا رنگ پلٹا ہوا جاتا، کبھی رسول اللہ کی حدیث بغیر وضو روایت نہ کرتے۔ میری ان کے پاس ایک مدت تک آمد و رفت رہی اور ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا کہ یا نماز میں مشغول ہوتے یا خاموش رہتے یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، غیر ضروری باتیں نہ کرتے تھے۔ وہ ان علماء و علماء میں سے تھے جو خدا کے خوف سے رزہ براندام رہتے ہیں۔ میں نے عبدالرحمن بن القاسم کو دیکھا کہ جب نبی اکرم کا ذکر کرتے تو ہیبت سے ان کی یہ حالت ہو جاتی کہ چہرہ زرد ہو جاتا۔ گویا جیسے جسم میں خون سوکھ گیا ہے اور منہ میں زبان خشک ہو گئی ہے۔ میں عامر بن عبداللہ بن الزبیر کے پاس بھی آتا جاتا تھا، جب کبھی رسول خدا کا ذکر آجاتا اور نہ گتے، یہاں تک کہ آنکھیں خشک ہو جاتیں! میں نے زہری کو دیکھا ہے جو تالیف میں خوش مزاج اور طسار تھے، مگر نبی صلعم کا ذکر آتے ہی ایسے ہو جاتے گویا نہ تمہیں جانتے ہیں نہ تم انہیں! میں صفوان بن سلیم کے پاس بھی آتا جاتا تھا، بہت ہی عبادت گزار شخص تھے، حسب نبی اکرم کا ذکر سن لیتے تو روتے اور اس قدر روتے کہ لوگ الٹا کر انہیں مجلس میں تنہا چھوڑ کے چلے جاتے تھے!

یہ تمام روایات درست ہیں اور قاضی عیاض نے اصحاب مالک کی مشہور کتب سے روایت کی ہیں۔ پھر غریب و منقطع سند کے ساتھ وہ روایت ذکر کی ہے جو امام مالک کی طرف منسوب ہے۔ لکھتے ہیں۔

..... "امیر المؤمنین ابو جعفر نے امام مالک سے مسجد نبوی

جھوٹی حکایت

میں مباحثہ کیا اور باآواز بلند کہنے لگے۔ امام مالک نے نطقہ کو منع کر دیا کہ اس مسجد میں شور نہ مچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو یہ کہہ کر ادب سکھایا ہے۔

لَا تَرْفَعُوا أَسْوَأَ تَكْوِمٍ صَوْتٍ | اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو۔
السَّيِّئَاتِ (المحجرات : ۲۲)

اور دوسرے کی تعریف میں فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُعْمَقُونَ أَمْنًا تَحْتَهُمْ
رَأْسُ اللَّهِ الْحَجَّ

(المحجرات : ۳)

اور تیسرے کی مذمت کی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ

جو تیسرے مکان کے باہر سے تھے
بلاتے ہیں۔

(المحجرات: ۴۰)

وفات کے بعد بھی آپ کی عزت وہی ہے جو زندگی میں تھی، یہ سن کر خلیفہ دھیما پڑ گیا، اور
کہنے لگا اے عبد اللہ (مالکؓ) میں تیرے کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا رسول اللہ کی طرف؟ مالکؓ
نے فرمایا دیا رسول اللہ سے کیوں منہ پھیرو جب کہ وہ قیامت میں خدا تک تمہارا وسیلہ ہے، آپ
اکرم (علیہ السلام) کا وسیلہ ہیں بلکہ آپ کی طرف منہ کرو اور آپ کی شفاعت طلب کرو! اللہ تعالیٰ
یہ شفاعت قبول کرے گا۔ کیونکہ اس نے خود ہی فرمایا ہے۔

ذُكِرُوا بِاللَّهِ فَإِذْ أُولَئِكَ
يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ
وَمَا يَتَوَكَّلُونَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وَسَوَاءٌ أَلَمُوا أَمْ لَمْ يَلَمُوا
إِنَّ إِلَهُهُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ
يَعْلَمُ السِّرَّ وَالنُّجْوَى
وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا بِاللَّهِ
وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا بِاللَّهِ
وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا بِاللَّهِ
وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور جب انہوں نے اپنا برا کیا تھا تیسرے پاس
اگر خدا سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان
کے لیے بخشش مانگتا تو اللہ کو معافی دینے والا
نہر مان پاتے۔

(النساء: ۶۴)

حکایت کیوں بھوٹی ہے؟

یہ حکایت منقطع ہے کیونکہ محمد بن حمید الرازی نے
مالک کو نہیں پایا، خصوصاً ابو جعفر منصور کے زمانہ
میں۔ کیونکہ ابو جعفر نے ۱۵۵ھ میں مکہ میں وفات پائی، اور مالک ۱۷۹ھ اور محمد بن حمید ۲۲۵ھ
میں فوت ہوئے۔ محمد بن حمید کبھی وطن سے باہر نہیں گئے اور جب حصول علم کی خاطر نکلے تو اچھی
عمر کے ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں وہ اکثر اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں۔ ابوزرعہ اور
ابن دارہ نے انہیں بھوٹا بتایا ہے۔ صالح بن محمد الاسدی کہا کرتے تھے "میں نے محمد بن
حمید سے زیادہ کسی کو اللہ پر جری اور کذب بیانی میں مہارت رکھنے والا نہیں دیکھا" یعقوب
بن شیبہ کی رائے ہے "سخت منکر روایتوں والا" نسائی کا قول ہے "ثقة نہیں" ابن حبان کہتے
ہیں "ثقات سے الگ ہو کر مقبول روایات بیان کرتا ہے" امام مالکؓ سے ٹوٹا کے سب سے
آخری راوی ابو مصعب ہیں جو ۱۲۲ھ میں فوت ہوئے اور سب سے آخری علی الاطلاق روایت
رکنے والے احمد بن اسحاق السہمی ہیں جو ۲۵۹ھ میں فوت ہوئے۔ ان میں سے کسی نے

یہی یہ حکایت ذکر نہیں کی۔ پھر سند میں ایسے لوگ موجود ہیں، جو جمہول اہمال ہیں۔ امام مالک کے مشہور اصحاب میں سے کسی نے بھی یہ روایت ذکر نہیں کی۔ محمد بن حمید اگر اسناد سے روایت کریں تو بھی اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں، پھر اگر اسناد کریں تو ظاہر ہے ان کی روایت کس درجہ کی ہوگی۔ اصحاب مالک متفق ہیں کہ ان کے امام سے اس طرح کی کوئی روایت کسی فقہی مسئلہ میں بھی معتبر نہیں۔ بلکہ اگر ان سے شامی مثل وید بن مسلم اور مروان بن محمد الطاطری روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت بھی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں صرف مدینوں اور مصریوں کی روایت معتبر ہے۔ جب حالت یہ ہے تو ایک ایسی روایت پر کیا حکم لگایا جائے گا جو مالک کے مشہور مذہب کے بالکل الٹ ہے اور صرف ایک ایسے غراسانی کی زبانی سنی گئی ہے جس نے مالک کو نہیں پایا۔ اور جس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔

حکایت کی تشریح | پھر اس حکایت سے وہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی جسے لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ امام مالک کا یہ کہنا کہ رسول اللہ تیرے باپ آدم کا خدا کے پاس قیامت کے روز وسیلہ ہیں، صاف بتا رہا ہے کہ آدم اور اولاد آدم قیامت میں آپ کا وسیلہ طلب کریں گے، یعنی آپ کی شفاعت کے خواستگار ہوں گے۔ اور یہ صحیح ہے، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب قیامت میں لوگ آدم (علیہ السلام) کے پاس پہنچیں گے اور شفاعت طلب کریں گے تو وہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ پھر نوح، ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس اور ابراہیم، موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس اور موسیٰ، عیسیٰ (علیہ السلام) کے پاس اور عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا۔

میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں
میں غم نہیں کرتا، آدم اور جو ان کے بعد ہیں
قیامت میں سب میرے بھنڈے کے نیچے
ہوں گے، میں غم نہیں کرتا۔

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا تَحْزَنُوا لِمَنْ دُونَهُ حَتَّى يُولَىٰ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَحْزَنُوا

رسول اللہ صلعم پر سلام کا طریقہ

اس کے علاوہ یہ روایت کئی وجہ سے مذہب امام مالک کے بالکل خلاف ہے۔ ایک یہ کہ جب امام مالک سے خلیفہ نے پوچھا کہ تیبہ کی طرف منہ کر دوں یا رسول اللہ کی طرف؟ تو انہوں نے کہا: رسول اللہ سے کیوں مدگردانی کرو جب کہ وہ تمہارا اور تمہارے باپ آدم کا وسیلہ ہیں۔ کیونکہ مالک اور دوسرے ائمہ اور تمام صحابہ رض و تابعین و سلف صالحین کا قول و عمل اس کے خلاف ہے۔ سب نے یہی کہا ہے کہ مسجد نبویؐ میں رسول خدا پر سلام کے بعد اگر اپنے لیے دعا کا ارادہ ہو تو تیبہ کی طرف رخ کرنا چاہیے نہ کہ آپ کی قبر کی طرف۔ ہاں سلام اور آپ کے لیے دعا کرتے وقت قبر شریف کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ یہی قول اکثر علماء مشائخ مالک (فی امدی الروایتیں) اور شافعی و احمدی وغیرہم کا ہے، اور اصحاب ابو حنیفہ رضوہ تو سلام کے وقت بھی قبر کی جانب رخ کرنے کو منع کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ سلام کے وقت حجرہ کو یا میں ہاتھ کی طرف کرے جیسا کہ ابن وہب نے مالک سے روایت کیا ہے اور بعض نے کہا بلکہ حجرہ کو پشت پر کرنا چاہیے، اور اسی پر اس زمانہ میں عمل تھا۔ لیکن بر حال میں یہی ثابت ہے کہ امام مالک نے قبر کے پاس زیادہ دیر کھڑے ہونے کو کرہ کہا ہے، چنانچہ قاضی عیاضؒ نے بسووط میں مالک سے نقل کیا ہے کہ "میرے نزدیک قبر نبویؐ پر کھڑے ہو کر دعا نہ کرنا چاہیے بلکہ سلام کر کے ہٹ جانا چاہیے..... کیونکہ نافع رضوہ کہتے تھے کہ ابن عمر رضوہ کو میں نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا کہ قبر اطہر پر آتے اور کہتے "رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم پر سلام ابو بکر رضوہ پر سلام، میرے باپ پر سلام" پھر چلے جاتے "نیز ابن عمر رضوہ کو دیکھا گیا کہ منبر پر نبی کریمؐ کی بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ رکھتے پھر اپنے چہرہ پر رکھتے۔ ابن ابی تیسطہ اور عقیب رضوہ سے روایت ہے کہ جب مسجد خالی ہوتی تو صحابہ رضوہ منبر کے اس بازو میں جو قبر کے سامنے ہے۔ بچھلتے اور پھر تندر رخ ہوتے اور دعا کرتے۔ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رضوہ سے مروی ہے کہ ابن عمر رضوہ قبر نبویؐ پر کھڑے ہوتے اور نبی کریمؐ اور حضرت ابو بکر رضوہ اور حضرت عمر (رضی اللہ عنہما) پر صلوات بھیجتے ابن القاسم اور عقیب رضوہ کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضوہ و عمر رضوہ کے لیے دعا کرتے۔ روایت ابن وہب میں مالک کا قول ہے کہ کہتے "اَسَلَامٌ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَکَاتُهُ اور بسووط میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضوہ و عمر رضوہ پر سلام کرتے۔ ابو الولید الباجی رضوہ کہتے ہیں "میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ نبی صلعم کے لیے لفظ صلوات سے دعا کی جائے اور حضرت ابو بکر رضوہ و عمر رضوہ

کے لیے لفظ رحمت سے کیونکہ ابن عمرؓ کی حدیث میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ یہ دعا اس دعا کی تشریح کرتی ہے جو روایت ابن وہبؓ میں ہے کہ مالکؓ نے کہا جب نبی صلعم پر سلام کرے اور دعا کرے تو اس طرح کھڑا ہو کہ رخ قبر کی جانب ہو، تریب ہو کہ سلام کرے مگر قبر کو ہاتھ نہ لگائے یہ آپ پر سلام ہے اور ہا صلوٰۃ کے ساتھ دعا تو اس کا بیان اوپر ہو چکا۔

اسی طرح ہر وہ دعا ہے

جسے اصحاب مالکؓ نے

قبر نبویؐ کی زیارت مدنیوں اور غیر مدنیوں کے لیے

نقل کیا ہے، جیسا کہ ابن جبینؒ نے واقعہ میں اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ امام مالکؓ نے مبسوط میں کہا اہل مدینہ میں سے جو شخص مسجد میں داخل ہو یا باہر نکلے۔ اس کے لیے آنحضرتؐ کی قبر پر کھڑا ہونا ضروری نہیں یہ صرف پردہ سیلوں کے لیے ہے۔ نیز مبسوط میں امام مالکؓ کا قول ہے کہ سفر پر جانے اور سفر سے لوٹنے والے کے لیے کوئی حرج نہیں اگر قبر اقدس پر کھڑا ہو، نبی کریمؐ پر درود بھیجے اور حضرت عمرؓ کے لیے دعا کرے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ مدینہ کے بعض لوگ ایسے ہیں جو سفر کے بغیر بھی اس طرح کرتے ہیں کبھی دن میں ایک دفعہ، کبھی اس سے بھی زیادہ بعض جو میں ایک دفعہ، بعض اردنوں میں ایک دو اور کئی کئی مرتبہ قبر مبارک کے پاس آیام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور دیر تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ امام مالکؓ نے فرمایا اس شہر کے فقہا سے مجھے ایسی کوئی روایت نہیں پہنچی، اس کا چھوڑنا ہی بہتر ہے، اس امت کے کئی لوگ بھی ایسی چیز سے درست ہوں گے جس سے اس کے پیچھے لوگ درست ہوئے یعنی قرآن و سنت، وہی امت کے اولین کے لیے راہ ہدایت تھا اور آخرین کے لیے بھی وہی ہے۔ ہاں اس امت کے اولین کے متعلق معلوم نہیں ہوا کہ کسی نے ایسا کیا ہو، یہ صرف سفر پر جانے اور سفر سے آنے والوں کے لیے جائز ہے۔ اہل مدینہ کے لیے کہوہ ابن قاسمؒ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ جب سفر پر جانے گئے یا سفر سے لوٹتے تو قبر مبارک پر جا کر سلام کرتے۔ ابو الولید الباجیؒ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اور پردہ سیلوں کے درمیان فرق ہے، کیونکہ پردہ سیلوں اسی عرض سے آتے ہیں اور اہل مدینہ والے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے قبر کی زیارت اور سلام کے لیے باہر سے نہیں آئے۔ رسولی خدا صلعم نے فرمایا۔

اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا نا کہ اس کی پوجا
اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَاءً يَعْبُدُ

کی جائے، اللہ ان لوگوں پر رحمت نازل فرمائے جو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد قرار دیا۔

اَسْتَدْعَيْتُمْ اللّٰهَ حَتّٰى تَوْمِئْتُمْ اِخْتَدُوْا
تَوْمِئَةً اَنْبِيَاۡئِهِمْ مَسَاجِدًا
لِّذُرِّيَّاتِهِمْ

میرے قبور کو پرستش کی جگہ نہ بناؤ۔

لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ حَيْدًا ؕ

احمد بن شعبہ کی کتاب میں ہے کہ۔

”جو کوئی قبر اقدس پر جائے تو اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر مجھ سے نزدیک
وہاں قیام کرے۔ عبید بن ہاشم کا قول ہے ”سلام سے پہلے مسجد نبویؐ میں حجۃ المسجد
ادا کرے، نوافل کے لیے میں آنحضرتؐ کے مسئلے کو پسند کرتا ہوں، البتہ فرائض
کے لیے اگلی صفیں افضل ہیں، ہمدیسوں کے لیے میں نقل نماز گھر کی نسبت
مسجد میں ادا کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔“

سلف صالح، قبر شریف پر کیوں جاتے تھے؟ | یہ ہیں مالکؒ اور اصحاب
مالکؒ کے اقوال اور صحابہؓ

دعا میں ہے ان کی روایات جس سے مراحتہ ثابت ہوتا ہے کہ سلف صالح، قبر مبارک پر صرف
رسول خدا صلعم کے سلام اور آپ کے لیے دعا کرنے کی نیت سے جاتے تھے۔ ام مالکؒ
نے وہاں طویل قیام کو بھی مکروہ اور بدینوں کے لیے ہر دفعہ مسجد میں آنے اور جاتے وقت
قبر شریف پر جانے کو مکروہ بتایا ہے صرف باہر سے آنے والوں کے لیے ہے۔ یلینہ کے
ان باشندوں کے لیے جو سفر پر جا رہے ہوں یا واپس آئے ہوں، کیونکہ یہ رسول کریمؐ
کے لیے سلام دعا ہے۔ رہی کسی شخص کی خود اپنے لیے دعا تو اس کا مقام مسجد نبویؐ ہے
جس میں قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا چاہیے جیسا کہ اصحاب مالکؒ وغیرہم نے صحابہؓ سے روایت کیا
ہے۔ کسی صحابیؓ سے بھی مروی نہیں کہ اس نے اپنے لیے قبر نبویؐ کے پاس دعا کی ہو۔ اپنے
لیے دعا کیا معنی خود حضورؐ کے لیے بھی دعا قبر کے پاس دیر تک کھڑے ہو کر کی ہو۔

نصورت کی قبر کے پاس دعا و سلام | رہا رسول اللہؐ سے آپ کی قبر مبارک کے
پاس یا آپ کے وصال کے بعد دعا

مرادیں مانگنا، سفارش و شفاعت چاہنا تو سلف میں سے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ خود
سے دعا و شفاعت تو بڑی چیز ہے، اگر قبر شریف کے پاس دعا کرنا یا آپ کے حوالہ

کے لیے لفظ رحمت سے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ یہ دعا اس دعا کی تشریح کرتی ہے جو روایت ابن وہب میں ہے کہ مالک نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور دعا کرے تو اس طرح کھڑا ہو کہ رخ قبر کی جانب ہو، تریب ہو کہ سلام کرے مگر قبر کو ہاتھ نہ لگائے یہ آپ پر سلام ہے، اسی صلوة کے ساتھ دعا تو اس کا بیان اور پورا ہو چکا۔

اسی طرح ہر وہ دعا ہے

جسے اصحاب مالک نے

قبر نبویؐ کی زیارت مدینوں اور غیر مدینوں کے لیے

تقل کیا ہے ایسا کہ ابن حبیب نے واقعہ میں اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ امام مالک نے مبسوط میں کہا اہل مدینہ میں سے جو شخص مسجد میں داخل ہو یا باہر نکلے اس کے لیے آنحضرتؐ کی قبر پر کھڑا ہونا فرضی نہیں، یہ صرف پردیسوں کے لیے ہے۔ نیز مبسوط میں امام مالک کا قول ہے کہ سفر پر جانے اور سفر سے لوٹنے والے کے لیے کوئی حرج نہیں اگر قبر اقدس پر کھڑا ہو، نبی کریمؐ پر درود بھیجے اور حضرت عمرؓ کے لیے دعا کرے۔ لوگوں نے عرض کی کہ مدینہ کے بعض لوگ ایسے ہیں جو سفر کے بغیر بھی اس طرح کرتے ہیں کبھی دن میں ایک دفعہ، کبھی اس سے بھی زیادہ بعض جمعہ میں ایک دفعہ، بعض اہل مدینہ میں ایک دو اور کئی کئی مرتبہ قبر مبارک کے پاس آیام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور دیر تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا اس شہر کے فقہا سے مجھے ایسی کوئی روایت نہیں پہنچی، اس کا چھوڑنا ہی بہتر ہے، اس امت کے آخری لوگ بھی ایسی چیز سے درست ہوں گے جس سے اس کے پیچھے لوگ درست ہوئے۔ یعنی قرآن و سنت، اسی امت کے اولین کے لیے راہ ہدایت تھا۔ اور آخرین کے لیے بھی وہی ہے۔ تاکہ اس امت کے اولین کے متعلق معلوم نہیں ہوا کہ کسی نے ایسا کیا ہو، یہ صرف سفر پر جانے اور سفر سے آنے والوں کے لیے جائز ہے اور اہل مدینہ کے لیے مکروہ۔ ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ جب سفر پر جانے لگتے یا سفر سے لوٹتے تو قبر مبارک پر جا کر سلام کرتے۔ ابو الولید الباجی کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اور پردیسوں کے درمیان فرق ہے، کیونکہ پردیسی اسی عرض سے آتے ہیں اور اہل مدینہ وائے تہہ ہیں کے باشندے ہیں، قبر کی زیارت اور سلام کے لیے باہر سے نہیں آتے۔ رسولی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا

اللہم لا تجعل قبري وثنا يعبد

کی جائے، اللہ ان لوگوں پر سخت ندامت ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد قرار دیا۔

اَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ اِتَّخَذُوا
قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا
لِلذِّمْرِ مَاءٍ۔

میر کا قبر کو پرستش کی جگہ نہ بناؤ۔

فَاَتَّخَلَوْا قُبُورِي حَيْدًا ۝

امد بن شعبہ کی کتاب میں ہے کہ۔

جو کوئی قبر اقدس پر جائے تو اس سے طے نہیں پڑا ہے پھر اُسے نزدیک
وہاں قیام کرے۔ عتبہ بن مالک کا قول ہے "سلام سے پہلے مسجد نبویؐ میں تحفہ مسجد
ادا کرے، نوافل کے لیے میں آنحضرتؐ کے مصطفیٰ کو پسند کرتا ہوں، البتہ خرافات
کے لیے اگلی صفیں افضل ہیں، ہمدیوں کے لیے میں نفل نماز گھر کی نسبت
مسجد میں ادا کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔"

سلف صالح، قبر شریف پر کیوں جاتے تھے؟ یہ ہیں مالکؒ اور اصحابؓ

دعا بیون سے ان کی روایات جس سے مزاحمت ثابت ہوتا ہے کہ سلف صالح، قبر مبارک پر صرف
رسول خدا صلعم کے سلام اللہ آپ کے لیے دعا کرنے کی نیت سے جاتے تھے۔ اہم مالکؒ
نے وہاں طویق قیام کو بھی مکروہ اور بدیوں کے لیے ہر دفعہ مسجد میں آنے اور جاتے وقت
قبر شریف پر جانے کو مکروہ بتایا ہے صرف باہر سے آنے والوں کے لیے ہے سیدینہ کے
ان باشندوں کے لیے جو سفر پر جا رہے ہوں یا واپس آئے ہوں، کیونکہ یہ رسول کریمؐ
کے لیے سلام و دعا ہے۔ رہی کسی شخص کی خود اپنے لیے دعا تو اس کا مقام مسجد نبویؐ ہے
جس میں قبل درج ہو کر دعا مانگنا چاہیے جیسا کہ اصحاب مالکؒ وغیر ہم نے صحابہؓ سے روایت کیا
ہے۔ کسی صحابی رضی سے بھی مروی نہیں کہ اس نے اپنے لیے قبر نبویؐ کے پاس دعا کی ہو۔ اپنے
لیے دعا کیا معنی خود حضورؐ کے لیے بھی دعا قبر کے پاس دیر تک کھڑے ہو کر کی ہو۔

حضورؐ کی قبر کے پاس دعا و سلام رہا رسول اللہ سے آپ کی قبر مبارک کے
پاس یا آپ کے وصال کے بعد دعا

، مرادیں مانگنا، سفارش و شفاعت چاہنا تو سلف میں سے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ خود
سے دعا و شفاعت تو بڑی چیز ہے، اگر قبر شریف کے پاس دعا کرنا یا آپ کے حوالہ

سے سوال کرنا بھی مشروع ہوتا تو ظاہر ہے صحابہؓ و تابعینؓ ضرور ایسا کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ منقطع روایت میں اہم مالک کی طرف یہ الفاظ منسوب کرنا کہ رسول اللہ کی طرف منہ کرنا اور آپ سے شفاعت مانگنا اہم مالک پر بہتان لگانا ہے۔ یہ قول خود ان کے اپنے اور تمام صحابہ رضوانہ علیہم کے اقوال و افعال کے برعکس ہے۔ کہ جن پر خود امام مالک اور ان کے اصحاب کا عمل تھا اور جنہیں تمام علماء نے روایت کیا ہے۔ صحابہؓ و کرام میں سے کسی ایک نے بھی قبر مبارک کی جانب منہ کر کے کبھی اللہ سے اپنے لیے دعا نہیں کی، کجا قبر کی طرف رخ کر کے خود نبی کریم صلعم سے عرض کرنا کہ اے آقا! میرے حق میں شفاعت کیجئے، دعا فرمائیے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ سے دینی یا دنیاوی مشکلات و مصائب کا شکوہ کیا گیا ہو، یا حضورؐ سے یا کسی اور مردہ سے عام اس سے کہ وہ نبیادہ میں سے ہو یا عامین میں سے یا فرشتوں میں سے، خواہش کی ہو کہ وہ سفار شس کرے، مصیبتیں دور کرے۔ یہ باتیں مسلمانوں کی نہیں، نصاریٰ وغیرہ کفار و مشرکین اور اس امت میں سے ان کے ہم خیال لوگوں کی ہیں (یہ کام مہاجرین و انصار کے سابقین اور آدھین نے نہیں کئے) نہ تابعین کے ہیں، نہ ائمہ دین سے کسی نے ان کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرمؐ پر سلام بھیجنا درست ہے اور وہ سلام کہتے تھے، قریب کا سلام آپؐ خود سنتے ہیں اور دور کا سلام آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔

قبر مبارک کے پاس سلام کو امام احمدؒ اور دوسرے ائمہ نے حیوۃ ابن شریح المصریؒ کی حدیث کی بنا پر درست کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا سَدَّ اللَّهُ
عَلَيَّ سُبُوحًا حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَةَ

جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ اسے میری روح تک پہنچا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔

رہیں قبر اطہر کی زیارت کی احادیث تو سب ضعیف اور ناقابل اعتماد ہیں،

اسی لیے اصحاب صحاح و سنن نے ان میں سے کوئی ایک بھی روایت نہیں کی۔ ان میں سب سے زیادہ قوی حدیث عبداللہ بن عمر المرمریؓ کی ہے، مگر فی نفسہ وہ بھی ضعیف اور جھوٹی ہے۔ وہ ہونڈا۔

مَنْ نَادَىٰ بَعْدَ مَمَاتِي فَقَدْ كَاتَمًا | جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی

رَأَى فِي حَيَاتِي ۝

گویا زندگی ہی میں میری زیارت سے مشرف ہوا۔

اس کا بظن اور زبان حنیف کے خلیفہ ہونا بالکل واضح ہے۔ کیونکہ جس نے ایمان کی حالت آپ کی زندگی میں زیارت کی اور سحلی ہے۔ اس کا آپ کی طرف ہجرت کی یا آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا تو اور بھی بلند درجہ کا حقدار ہے۔ اور معلوم ہے کہ بعد کا کوئی مسلمان کتنا ہی بڑھ جائے صحابہؓ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ صحیحین میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَسْبُوا أَحْبَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَوَأْتَقَّ أَحَدٌ كُمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا
مَا يَبْلُغُ مَدَّ أَحَدٍ هُمْ وَلَا نَصِيفَهُ ۝

میرے صحابہؓ کو برا نہ کہو کیونکہ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تو بھی ان کی ایک مٹھی بھر کو نہ پہنچو گے۔

پس اگر بعد کا کوئی مسلمان فرض و واجبات مثلاً نماز، روزہ، حج، جہاد وغیرہ کے خلیفہ سے بھی صحابہؓ رضوان اللہ علیہم کے برابر نہیں ہو سکتا تو ایک ایسے فعل (یعنی زیارتِ قبرِ نبویؐ) کے خلیفہ سے کیونکر ان کا مرتبہ یا ان جیسا ہو سکتا ہے جو بالاتفاق جملہ علمائے اسلام فرض و واجب نہیں بلکہ اس کے ارادہ سے سفر کرنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا، حکم کا کیا مطلب؟ اس قسم کے سفر ہی سے روک دیا گیا ہے؛ ہاں مسجدِ نبویؐ اور مسجدِ اقصیٰ میں نماز کے لیے سفر مستحب اور حج کے لیے بیت اللہ کا سفر فرض ہے، مگر اس فرضِ مستحب سفر سے بھی کوئی شخص صحابہؓ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، کیا ایسے سفر سے جس کی ممانعت ثابت ہے؟ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر نبی کریمؐ یا دوسرے انبیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے متنت مانی گئی تو اسے پورا کرنا درست نہیں، اس کے برعکس مسجدِ نبویؐ اور مسجدِ اقصیٰ میں نماز کی متنت کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں امام شافعیؒ سے دو قول ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس متنت کا پورا کرنا واجب ہے اور امام احمدؒ اور امام مالکؒ کا مذہب جمعی ہی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ واجب نہیں اور یہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے جن کا اصول تجدید ہے کہ نذر اسی فعل کی واجب ہوگی جو شرعاً خود واجب ہے اولاً چونکہ ان دونوں مسجدوں کا سفر شرعاً واجب نہیں اس لیے ان کے نزدیک اس سفر کی نذر بھی واجب نہیں۔ جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ عبادات و طاعات کی نذر پوری کرنی چاہیے کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ معذور نے ارشاد فرمایا۔

جس نے اللہ کی اطاعت کی نذرانی، ایسے اطاعت
کرنی چاہیے اور جس نے نافرمانی کی نذرانی اسے
نافرمانی نہ کرنی چاہیے۔

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ
نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ ۝

لفظ "زیارت" اور امام مالک کی رائے

رہا قبورِ انبیاء و صالحین کی زیارت کے لیے
سفر تو وہ نذرمانی کی بنا پر اکٹھے میں سے
کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا۔ پھر یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ جو ایسا کرے گا
صحابہ کا ہم مرتبہ ہو جائے گا؛ خصوصاً جب کہ امام مالک اس قول تک کو برا اور مکروہ کہتے ہیں کہ
"میں نے قبر نبوی کی زیارت کی" اور یہ اس لیے کہ لفظ "زیارت" مجس ہے جس میں زیارتِ بدیعہ
بھی داخل ہے جو شرک کی قسم سے ہے کیونکہ نبیوں اور مومنوں کی قبروں کی زیارت جیسا کہ اوپر بیان
ہو چکا اور قسم کی ہے "شرعی زیارت اور بدعی زیارت۔ شرعی زیارت سے مقصود نمازِ جنازہ کی
طرح میت پر سلام اور اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ بدعی زیارت اہل شرک و بدعت کی زیارت
ہے جو اموات سے دعائیں کرنے اور منتیں ماننے کے لیے جاتے ہیں یا بوسکتے ہیں کہ کسی بزرگ
کی قبر کے نزدیک دعا مانگنا، مساجد اور گھروں میں دعا مانگنے سے اعلیٰ ہے یا یہ کہ اللہ کو ان کی قسم
دلانا یا ان کی ذات کے حوالہ سے سوال کرنا مشرک اور استیجابت دعا کا ذریعہ ہے۔ یہ بدعی زیارت
ہے اور اس سے روکا گیا ہے۔ پس چونکہ لفظ "زیارت" مشتقہ و مجمل اور حق و باطل دونوں پر
مشتمل تھا اس لیے امام مالک نے اسے پسند نہیں فرمایا اور ایسے الفاظ اختیار کیے جن میں اس
قسم کا اشتباہ نہیں، مثلاً نبی کریم پر سلام وغیرہ۔ امام مالک کی اس رائے پر قبر نبوی کی زیارت
والی احادیث سے اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ تمام ضعیف بلکہ موضوع ہیں جن پر کچھ اعتماد
نہیں کیا جاسکتا۔

حدیث "ما بین قبری و منبری پر سکھت" حضور نبی اکرم کا ارشاد ہے۔

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَصَبْرِي مَأْرُوفَةٌ
قَبْرِ يَأْكُلُ مِنْ الْجَنَّةِ ۝
یہ صحیح ترین و ثابت شدہ حدیث ہے۔ لیکن بعضوں نے اس حدیث کو باطنی
روایت کر دیا کہ۔

مَا يَبْنِيَنَّ قَسْبِي وَ مَسْبِي ۝ | میری قبر ادمیر سے منبر کے درمیان۔

حالانکہ آپ نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب آپ بقیہ حیات تھے اور قبر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسی لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے مدفن کے بارے میں نزاع ہوا تو کسی نے بھی ان حدیث سے استدلال نہیں کیا، ورنہ اگر یہ حدیث لفظ ”قبری“ کے ساتھ ان کے سامنے ہوتی تو یوں شرعی کام دیتی اور کوئی اختلاف نہ پیدا ہوتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے مجرہ میں دفن کیے گئے، پھر جب ولید بن عبد الملک کی خلافت اور مدینہ پر عمر بن عبدالعزیزؒ کی امارت کے زمانہ میں مسجد نبویؐ کو وسیع کیا گیا، تو اندراج مطہرات کے حجرے جو مشرق میں قبلہ کی جانب تھے خرید کر اس میں شامل کر دیئے گئے، حضرت عائشہؓ کا مجرہ بھی اسی وقت سے مسجد میں داخل ہو گیا اور بیرونی دیوار تر بھی بنا دی گئی، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ۔

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَقْبَلُوا | نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔

کیونکہ اس سے خود قبر کے لیے سجدہ معلوم ہوتا ہے اگرچہ مصلیٰ اپنی نماز اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہو۔ اسی طرح قبروں کو مسجد قرار دینے یعنی قصد ان کے قریب جا کر نماز پڑھنے سے روکا ہے، اگرچہ مصلیٰ اللہ ہی کے لیے نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ پس جو لوگ نبیوں و صلحاء کی قبروں پر نماز پڑھنے یا دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بعینہ اس حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جس کی راہیں اللہ اور اس کے رسولؐ نے بند کر دی ہیں۔ ہاں شرعی سلام اور میت کے حق میں دعا کے لیے جانا صحیح ہے جیسا کہ سابق میں ذکر ہو چکا۔

درود و سلام | سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا۔

رَأَى اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَيِّئِينَ فِي الْأَرْضِ | خدا کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ درود کا سلام حضور کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ حدیث مشہور

لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ قَوْمٍ حَتَّى يَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِهِمْ | اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔

میں ہے نبی کریمؐ نے فرمایا۔

أَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ
سَبْعَةَ نِزَاتٍ صَلَاةَ أُمَّتِي نَعْرَضُ عَلَيَّ
وَمَنْ نَزَلَ مِنِّي كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً
لَنْ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً ۝

سند احمد میں حضورؐ کا ارشاد ہے۔

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عَيْدًا وَلَا تَجْحَلُوا
بِيَوْمِكُمْ يَوْمًا وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ بِيَوْمِي ۝

ہر جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو
کیونکہ اس دن میری امت کا درود میرے روز پر
پیش کیا جاتا ہے، جو مجھ پر جتنا زیادہ درود
بیجتا ہے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوتا
ہے۔

میرے قبر کو پرستش گاہ نہ بناؤ اور نہ اپنے گھروں
کو قبریں بناؤ، جہاں بھی تم ہو مجھ پر درود بھیجو،
بیشک تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا۔

قاضی عیاضؒ کہتے ہیں کہ ”ابو بکر ابن ابی شیبہؒ کی حدیث ابو ہریرہؓ میں ہے کہ حضورؐ
نے فرمایا۔

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِمًا أُبْلِغْتُهُ ۝

جو میری قبر کے پاس پڑھے گا اسے میں
خود سن لوں گا اور جو کہیں سو پڑھے گا وہ
مجھے پہنچا دیا جائے گا۔

سند ابی یوسف میں حسن بن علیؒ نے مروی ہے کہ ”نبی صلعم نے فرمایا۔

صَلُّوا عَلَيَّ يَوْمِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا هَذَا يَوْمًا
لَا تَتَّخِذُوا أَيَّتِي عِيدًا صَلُّوا عَلَيَّ وَ
سَلُّوا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ بِيَوْمِي ۝

اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبرستان
نہ بناؤ، میرے گھر کو عبادت گاہ نہ بناؤ بلکہ جہاں
کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود سلام
مجھے پہنچ جائے گا۔

سنن سعید بن منصورؒ میں ہے کہ امام حسنؑ کے بولتے عبد اللہ بن الحسین نے ایک شخص کو
بار قبر نبویؐ پر آتے جاتے دیکھا تو اس سے کہا۔

يَا هَذَا إِنَّ مَا سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ
بِعَدْرِ إِلَهٍ سَلَّمَ تَالِ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي
عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَإِنَّ

اسے شخص، نبی اللہ صلعم نے فرمایا ہے میری
قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، بلکہ جہاں بھی ہو مجھ پر
درود پڑھو، مجھے پہنچ جائے گا۔ پس اس معاملہ

میں تو اردو جو اندس میں ہے، دونوں برابر ہیں۔

صَلَاتُكُمْ تَبْلُغُنِي بِمَا أَنْتَ دَرَجَلٌ
يَا لَأَسَدَ لَيْسَ مِنْهُ إِلَّا سَوَاءٌ ه

بالکل یہی بات امام زین العابدین رض سے بھی مروی ہے، مختار الحافظ المقدسی (قاضی عیاض) لکھتے ہیں کہ امام حسن نے فرمایا۔

جب تو داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے "میرے گھر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور نہ اپنے گھر کو قبرستان بناؤ، جہاں کہیں ہو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جہاں کہیں بھی ہو گئے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا۔"

إِذَا دَخَلْتَ فَسَلِّمْ عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْذُوا
بِسَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَا تَخْذُوا بِبُيُوتِكُمْ فَبُيُوتِي
وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ
تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ه

امام مالک والی حکایت کو جو چیز اور بھی کز در بتدی ہے یہ ہے کہ انہوں نے کہا۔

حکایت امام مالک پر مزید تبصرہ

تم رسول اللہ سے کیوں منہ پھیرو جب کہ آپ تمہارا اور تمہارے باپ آدم کا قیامت کے روز وسیلہ ہیں۔

كَلِمٌ تَعْرِفُ دَجَهَكَ عَنْهُ وَ
هُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ آبِيكَ
أَدَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ه

اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں لوگ آپ کی شفاعت کو وسیلہ بنا لیں گے اور یہ درست ہے جیسا کہ بہت سی احادیث سے ثابت۔ یعنی قیامت کے دن لوگ آپ کی سفارش و دعا کو اسی طرح وسیلہ بنائیں گے جس طرح حضور کی حیات صحابہ بنا لیا کرتے تھے یعنی آپ سے دعا و شفاعت کی درخواست کریں گے۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ معنی لے کہ دنیا میں آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ سے دعا و شفاعت کی درخواست کی جائے تو ظاہر ہے اس کا آپ نے امت کو حکم دیا نہ کسی صحابی اور تابعی نے ایسا کیا اور نہ کسی امام نے اسے مستحسن کہا ہے۔ پھر ایسی بات امام مالک کی طرف منسوب کرنے کی گنجائش کہاں ہے کہ جسے کوئی ایسا ہی جاہل کہہ سکتا ہے جو دلائل شرعیہ اور احکام قطعہ سے بالکل ناواقف ہے نہ مالک جیسا عظیم الشان عالم متبحر، حاشی سنت اور اصحی بدعت امام! اس طرح کی بات کہتے والا اور اس کا حکم دینے والا بدعتی ہی ہو سکتا ہے، امام مالک ہرگز نہیں ہو سکتے! اگر اس حکایت کے خلاف

ماہک سے کوئی قول بھی موجود نہ ہوتا جب بھی یقین سے کہا جاسکتا تھا کہ آپ نے ایسا ہرگز نہ کہا
 اور کیونکہ یہ ان کی غلط شان کے بالکل متضاد ہے!

پھر حکایت میں ہے کہ امام مالکؒ
 اللہ کو مخلوق کے سامنے سفارشی بتانا

”اس کی یعنی قبر مقدس کی جانب رخ کرو اور انہیں اپنا شفیع بناؤ پس اللہ
 معذور ہو گا تمہارا شفیع بنا دے گا“

لغت میں ”استشفاع“ کے معنی ہیں، شفاعت طلب کرنا، یعنی آپ سے شفاعت کی
 درخواست کرو جیسا کہ زندگی میں صحابہ کرام کرتے تھے اور قیامت کے دن مخلوق رُسے گی۔ اسی
 طرح کی سنوں میں ایک حدیث ہے کہ ایک بدو نے آکر عرض کی ”اے رسول خدا جانو ہلاک ہو
 گئے، اہل و عیال پر ناتر ٹوٹا، مال و متاع تباہ ہو گیا“ آپ اللہ سے دعا کیجئے، ہم اللہ کی سفارش
 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کی سفارش اللہ کے سامنے۔ اس پر نبی کریمؐ
 نے ”سبحان اللہ سبحان اللہ“ کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ ہیبت سے صحابہ رضہ کے چہرے
 زرد ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا۔

جو کچھ تو کہہ رہا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟
 اللہ کی شان اس سے بدلہ جہا بند ہے، اس
 کو کسی مخلوق کے سامنے سفارشی بنا کر پیش
 نہیں کیا جاسکتا۔

وَيْحَيْكَ أَتَدْرِي مَا نَعُولُ؟ شَانَ اللَّهِ
 أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَا يَسْتَشْفَعُ بِهِ
 عَلَى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ الْخ

پس حدیث میں مخلوق کے روزِ برزخ خدا تعالیٰ کی سفارش لانے کے خیال کو برا قرار دیا گیا
 ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر مخلوق سے سوال ہو سکتا ہے اور معاذ اللہ خدا کسی مخلوق کے سامنے
 شفیع نہیں بن سکتا۔ اسی لیے بدو کی بات۔

ہم آپ کی سفارش خدا کے سامنے پیش
 کرتے ہیں۔

نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ ۝

یا عزیز! میں نہیں کیا کیونکہ آپ شافع و شفیع ہیں، اور اسی لیے حکایت کے آخر میں قرآن کی
 آیت پیش کی۔

جب انہوں نے اپنے اوپر نظر کیا اگر آپ کے

دَلُّوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِأَنفُسِهِمْ ۝

جَعَادُكَ الْحَيُّ ۞

۱ | پاس آتے۔

پس اگر بعد وفات بھی آپ سے شفاعت و استغفار طلب کرنا جائز ہو اور آپ اسے قبول کر لیں تو معنی یہ ہو گا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، اور آپ کا استغفار، آپ کا شفاعت ہے کہ اللہ انہیں معاف فرمادے۔ پس اگر ”استشفاع“ کے معنی طلب شفاعت ہیں تو فقرہ یوں ہو گا ”استشفع به فيشفعه الله فيك ۞“ نہ یوں ”تیشعتك الله“ یہ بات بالکل واضح اور قواعد لغت اور نبی صلعم، صحابہ رضوانہ جملہ علماء کے کلام میں معروف ہے۔

وقات کے بعد آپ سے دعا و شفاعت درست نہیں | پھر یہ کہہ کر

قبر شریف کے پاس آپ سے شفاعت و دعا و استغفار کی درخواست کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ ائمہ اربعہ ائمان کے قدیم اصحاب نے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا، البتہ بعض متاخرین نے اس طرح کی بات کہی ہے اور ایک حکایت بھی بیان کی ہے کہ ایک بدو حضورؐ کی قبر پر حاضر ہوا اور آیت ”وَلَوْ أَنفَسْنَا إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ لَآلِحٌ“ پڑھی، پھر اس نے خواب میں کہ اللہ نے اسے بخش دیا۔ لیکن مجتہدین اصحاب مذاہب میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کی کوئی چیز روایت نہیں کی اور یہ لوگ بھی جو کچھ بیان کرتے ہیں، بلا کسی شرعی دلیل کے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور ظاہر ہے قبر کے پاس آپ سے دعا و شفاعت و استغفار کی التجا اگر جائز ہوتی تو صحابہ رضوانہ جملہ ائمہ سے سب سے پہلے جانتے اور اس پر سب سے پہلے عمل پیرا ہوتے، نیز ائمہ اسلامؒ اسے نقل و روایت کرتے۔ امام مالکؒ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے: ”اس ہمت کا آخرہ بھی اسی سے درست ہو گا جس سے اس کا اولیٰ درست ہوا ہے“ اور کہا ”اس امت کے اولین سے مجھے یہ بات نہیں پہنچی“ پس ایسا امام جس کا یہ قول ہے کیا ایسا دین اخترع کرے گا جو سلف میں سے کسی سے بھی مروی نہیں اور امت کو حکم دے گا کہ انبیاء و صالحین سے ان کی قبروں کے پاس دعا و شفاعت و استغفار طلب کریں، ایک ایسی بات جو سلف صالحین میں سے کسی نے بھی نہیں کہی! اور یہ اس پر عمل کیا! حکایت میں لفظ ”شفاعت“ اس طرح آیا ہے جس طرح بہت سے عوام بولتے اور اس سے ”وسیلہ“ کی تحقیق

یعنی مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ ”ہم آپ کے سامنے فلاں فلاں شخص کی سفارش کرتے ہیں“ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وسیلہ لاتے ہیں۔ اسی طرح جب دعائیں کسی نبیؐ کی کا وسیلہ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ”فلاں کی شفاعت حاصل ہوئی“ عام اس سے کہ اس نے ان کے حق میں دعا و شفاعت کی ہو یا نہ کی ہو، بلکہ کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ جس سے سفارش چاہتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتا، نہ ان کی بات سنتا ہے نہ ان کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ ”استشفاع“ (طلب شفاعت) کا اس معنی میں عام استعمال رسول خدا، صحابہ کرام اور علماء کرام کی زبان بلکہ لغت عرب کے بھی بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ استشفاع کے معنی ہیں شفاعت طلب کرنا۔ شافع، سائل کی سفارش کرتا اور اس کے حق میں مسئول سے دعا کرتا ہے۔ پس اس نے نہ شفاعت کی نہ سائل کی مراد مانگی، بلکہ شاید اس کے سوال سے بے خبر ہے، تو اس سے شفاعت چاہنا اور استشفاع کا لفظ اس موقع پر استعمال کرنا نہ باعتبار لغت درست ہے اور نہ کسی ایسے شخص کے کلام میں آسکتا ہے جو عقل کی بات کرتا ہے۔ یہ استشفاع نہیں ہے بلکہ اس بزرگ کے وسیلہ سے سوال ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے شریعت کی طرح لغت میں بھی تحریف کرنے سے گریز نہیں کیا اس لیے اس طرح کے سوال دعا کو استشفاع کا نام دے دیا اور کہنا شروع کر دیا۔

یعنی تیری دعا پوری کرے گا۔

استشفع بھ فیشفعل ۵

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکایت کسی ایسے نادان نے اختراع کی ہے جو شریعت و لغت دونوں سے سراسر ناواقف ہے، ورنہ کہاں امام مالکؒ اور ان کی نصیحت اور کہاں۔ اور اس کے غلط الفاظ؟“

ممكن ہے اس حکایت کی بنیاد صحیح ہو، امام مالکؒ نے خلیفہ کو مسجد نبویؐ میں چلانے سے روکنا جو میسا کہ حضرت عمرؓ کی کرتے تھے اور حکم الہی کے مطابق رسول خدا کی عزت و حرمت کی پاسداری کی نصیحت کی ہو، وغیرہ باتیں جو امام مالکؒ کے شایان شان ہیں۔ لیکن اس سے ان کا وہ مقصود ہرگز نہیں ہو سکتا جو اس حکایت سے سمجھا جاتا ہے۔

اس طرح کی غلطی ہر اس شخص سے سرزد ہو سکتی ہے، جو نبی کریمؐ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان اور انداز سخن طلب سے بے خبر ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی خاص گروہ کی مصلحت اور طرز گفتگو کے مادی ہو جاتے ہیں، پھر وہی الفاظ، خدا، رسولؐ، صحابہؓ کے کلام

میں پاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ خدا، رسول اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھی مراد ان سے وہی ہے جو اصحاب والوں کی ہے۔ حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا اور خدا، رسول اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی مراد بالکل الگ ہوتی ہے۔

چنانچہ یہ صورت حال بھی موجود ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ فقہ، نحو اور علم کی بڑی بڑی جماعتیں اس غلطی

ملاحظہ کی لغت میں تحریف

مبتلا ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انبیاء اور ان کے متبعین کے الفاظ کو جان بوجہ ایسے معانی پہناتے دیتے ہیں جو ان کے اصلی معنی کے خلاف ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ یہ الفاظ بولتے ہیں اور اپنے خود ساختہ معانی مراد لیتے اور بڑے شد و دہ سے کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کے مخالف نہیں بلکہ ان کے مطیع اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کے قائل ہیں۔ یہ چیز بہت سے محمد متفلسفہ، اسماعیلیہ اور ان جیسے دیگر محدث متکلمین اور متفویضین کے کلام میں کثرت سے موجود ہے۔ بعض لوگ "محدث و مخلوق و مصنوع" کا اطلاق اس شے پر کرنے لگے جو معلول ہو اگرچہ یہ معلول قدیم و ازلی ہی کیوں نہ ہو اور اسے "حدوث ذاتی" کا نام دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم بھی قائل ہیں کہ عالم محدث ہے، حالانکہ اس سے مراد، اپنے خود ساختہ معانی ہوتے ہیں جو تمام اقوام کی بول چال کے سراسر خلاف ہیں، کیونکہ محدث سے سب یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز جو معدوم تھی اور وجود میں آئی۔

اسی طرح وہ "ملائکہ جن و شیاطین" کا اطلاق عقول و قوی نفسیہ پر کرتے اور کہتے ہیں کہ انبیاء کی وحی پر جس طرح تمام امت ایمان رکھتی ہے ویسے ہی ہم بھی رکھتے ہیں اور ملائکہ و جن و شیاطین کے وجود کے قائل ہیں۔ حالانکہ جو شخص انبیاء کی مراد اور ان کی اصطلاحات سے واقف ہے خوب جانتا ہے کہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔

اسی طرح "عقل اول" سے وہ خاص معنی مراد لیتے ہیں۔ ان کے خیال میں عقل اول، انزل تا ابد رب العالمین کے ساتھ ہے اور رب العالمین کے سوا تمام کائنات کی موجود یا کم از کم اس کے وجود کا ذریعہ ہے۔ "عقل ثانی" ان کے ہاں وہ ہے جن سے فلکِ ثمر کے نیچے جو امور و اشیاء صادر ہوتی ہیں۔ حالانکہ انبیاء کی تعلیم کو سمجھنے والا جانتا ہے کہ ان کے ہاں ذاتِ باری تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں مانی جاتی جو تمام کائنات کی یا فلکِ ثمر کے نیچے جو موجودات کی پروردگار، یا قدیم، ازلی، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ نیز جانتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے جو یہ حدیث منسوب کی جاتی کہ "أَدَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ أَنْعَلَ ط"۔

باطل ہے، اور اگر بالفرض صحیح ہوتی تو خود ان ملحدوں ہی پر حجت ہوتی، کیونکہ پوزی حدیث یوں ہے۔

جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، تو اس سے کہا آگے آؤ اور آگئی، پھر کہا لوٹ جاؤ لوٹ گئی، تب فرمایا قسم اپنے جلال کی، میں نے تجھ سے زیادہ عزیز کوئی چیز پیدا نہیں کی، میں تیرے ذریعہ سے لوں گا اللہ تیرے ہی ذریعہ سے دوں گا، سبھی سے ثواب ہے اور سبھی سے عذاب۔

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ، فَقَالَ لَهُ أَتَيْتَ
فَاتَيْتَ لِحَدَّثَكَ إِذْ بَرَّ فَاذْبُرْ فَقَالَ
عِزِّي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ
مَنْكَ أَخَذُ مِنْكَ أَهْلِي وَمِنْكَ الثَّوَابُ وَمِنْكَ الْعِقَابُ

دوسری روایت میں یوں ہے: "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ" پس اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو مطلب یہ ہوتا کہ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اس سے یہ فرمایا، اور یہ کہ اس سے پہلے اللہ کچھ بھی پیدا کر چکا تھا، اور یہ کہ اس کے ذریعہ یہ چار باتیں واقع ہوتی ہیں نہ جملہ مصنوعات "عقل" مسلمانوں کی زبان میں ایک مصدر ہے۔ "عَقْلٌ يَعْقِلُ عَقْلًا ط" اور اس سے مراد وہ استعداد ہے جس کے ذریعہ سے تیز اور علوم و اعمال حاصل ہوتے ہیں۔ لغت میں کبھی بھی اس سے ایسا جو ہر مراد نہیں لیا گیا جو "قائم بنفسہ" ہو۔ ہم دوسرے مقامات میں عقل مزیح سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں، غلط ہے اور یہ کہ مجردات و مفارقات کی جنس سے جو کچھ ان کی ہر نہ سرائی ہے، اس سے ان کا مقصود اثبات نفس ہے جسے موت جسم سے جدا کر دیتی ہے، نیز ان علوم و معقولات کا اثبات ہے جو نفس سے قائم ہیں۔ یہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ حق جسے وہ اس بارے میں ثابت کرتے ہیں۔

یہاں مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ کلام اللہ اور کلام رسول اللہ کو یہ لوگ اور ان کے ہم مشرب بولتے تو ہیں مگر مراد وہ نہیں لیتے جو خدا اور رسول کی ہے بلکہ اپنے خود ساختہ معنی مراد لیتے ہیں۔ مثلاً مولف "الکتب المنفون بہا" اور اس کے ہم مشربوں نے "لوح محفوظ" کو نفس بلکہ قرار دیا ہے، "عقل اول" "ملکوت و جبروت و ملک" کو نفس و عقل کہا ہے "شفاعت" کو ایک فیض کہا ہے جو طالب شفاعت پر شفیع کی طرف سے جاری ہوتا ہے اگرچہ خود شفیع کو اکثر اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا وغیرہ خرافات جن میں ابن سینا کی تقلید ہے جب کہ کسی اور جگہ تفصیلاً بیان ہو چکا۔

مقصود یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے
کیسی کیسی غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چنانچہ لفظ "قدیم" ہی کو دیکھو جس کے معنی نبیؐ کی زبان
میں جس میں قرآن نازل ہوا، خلاف "حدیث" (یعنی جدید) ہیں اگرچہ اس سے پہلے کسی اور
کا بھی وجود ہو چکا جیسا کہ قرآن میں ہے۔

حَتَّىٰ عَاذَ كَالنَّعْرِ جَوْنِ الْقَدِيمِ ۝ | یہاں تک کہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو گیا۔
(یس: ۳۹)

اور برادران یوسف کی زبانی کہا۔
رَأَيْتَ لَيْفِي فَمَلَأَ لِيكَ الْقَدِيمِ ۝

| تم اپنی بلانی گراہی میں پڑے ہو۔
(یوسف: ۹۵)

اور
أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ نَعْبُدُونَ أَشْتَدَّ
وَأَبْأَسْكُمْ إِلَّا قَدَمُونَ ۝
کیا تم نے دیکھا کہ تم اور تمہارے پرانے باپ دادا
کس چیز کی بدستش کرتے تھے؟
(الشعراء: ۷۵، ۷۶)

حالانکہ متکلمین کی اصطلاح میں لفظ قدیم اس چیز سے عبارت ہے یا جس سے پہلے اور کوئی
وجود نہ تھا۔ اسی طرح لفظ کلمہ قرآن و سنت اور تمام عربی زبان میں جملہ نامہ کو کہتے ہیں
جیسا کہ نبی کریمؐ نے فرمایا۔

كَلِمَاتٌ جَبَّتْ بَارِئًا إِلَى الرَّعْمَانِ خَفِيفَتَانِ
عَلَى اللِّسَانِ، نَفِيفَتَانِ فِي الْمِيزَانِ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ۝
دو کلمے ایسے ہیں جو رعمان کو پسند ہیں، زبان
میں ہلکے ہیں، ترازو میں ذرنی ہیں۔ سبحان اللہ
و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
اور فرمایا۔

سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے
کہی ہے، امید کی بات ہے کہ خدا کے سوا
سب کچھ بے اصل ہے۔

إِنَّ هَدْيَ كَلِمَةٍ وَأَلْفَا شَاعِرٍ كَلِمَةٌ
بَيِّنَةٌ إِلَّا كَلَّ شَيْءٌ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ ۝

اسی طرح قرآن میں ہے۔

بِهِتَ هِيَ بَرَابِلُ ان كَعَمْرَةَ سَعْتَا هِيَ
كِبْرَتٌ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۝

ان يَعْتَمِدُونَ إِلَّا كِنَانًا ۝ | یہ تراجموٹ کہتے ہیں۔
(کہف: ۴۱)

اور فرمایا۔
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۝
ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے
میں سادی ہے۔
(آل عمران: ۶۴)

اور فرمایا۔
وَيَعْلَمُ كَلِمَةً، الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَقْبَلُوا
كَلِمَةً، اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا ۝
اور کافروں کا بول پست کر دیا انہما کہ کابلوں تو
ہمیشہ بالا ہے۔
(التوبہ: ۴۰)

لغت عرب میں "کلمہ" و "کلام" صرف اسی معنی میں بولا جاتا ہے لیکن نحویوں کی اصطلاح
میں صرف اسم و فعل و حرف کو کلمہ کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس اصطلاح کا عادی اس دہم
میں پڑ جاتا ہے کہ لغت عرب بھی یہی ہے۔ اسی طرح "ذوی الارحام" قرآن و سنت میں
ماں اور باپ دونوں کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ اس میں عصبہ و ذوی الفروض بھی داخل
ہیں اور وہ بھی جو محبوب الارث ہیں۔ لیکن فقہاء کی اصطلاح میں یہ لفظ محض ان لوگوں کے لیے
مخصوص ہو گیا ہے جس سے ناواقف غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ اشہد
رسول اور صحابہ رض کے کلام میں بھی اس لفظ کے یہی معنی ہیں۔ اس قسم کی مثالیں بہت
موجود ہیں۔

لفظ "شفاعت" اور وسیلہ کی تحقیق | لفظ "توسل" و "وسیلہ چاہنا" اور
"استشفاع" "شفاعت طلب کرنا"

میں بھی یہی صورت ہوئی ہے کہ نبی اکرم اور صحابہ رض کی زبان میں تخریف ہو گئی ہے جس کی وجہ
سے لوگوں کو شریعت و لغت کے سمجھنے میں سخت ٹھوکر لگی ہے۔ علم کے لیے ضروری
ہے کہ اس کی نقل و روایت صحت کے ساتھ ہو اور تحقیق سے اس میں نکال لیا جائے۔ خدا
نبی، سلف اور اہل علم سے جو کچھ روایت کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کی صحت
کو پرکھا جائے اور ان کی دلالت و مفہوم کی تحقیق میں پوری کوشش کی جائے۔ قرآن و حدیث

متفق ہیں۔ کہ اللہ نے ہمیں رسول کریم پر ہر جگہ درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث صحیحہ میں ہمیں رغبت دلائی گئی ہے کہ آپ کے لیے وسیلہ و فضیلہ مانگیں اور دعا کریں کہ حسبِ علم اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ پس بڑھ وسیلہ ہے جس کا اللہ سے مانگنا مشروع ہے جیسا کہ آپ پر درود و سلام مشروع ہے۔ آپ کے لیے وسیلہ کی دعا امت پر آپ کا دیا ہی حتیٰ ہے جیسا درود و سلام مشروع ہے۔ لیکن وہ وسیلہ جس کی تلاش کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ اتباع کے ذریعہ سے بارگاہِ الہی میں قرب حاصل کرنا ہے اس وسیلہ کے ضمن میں وہ تمام حکم داخل ہو جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے ہمیں پہنچے ہیں۔ نیز اس کے حصول کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ ایمان و اتباع کے ساتھ رسول مقبول کی پیروی کی جائے۔ اس وسیلہ کی جستجو ہر انسان پر فرض ہے باقی آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ جیسا کہ لوگ قیامت کے روز شفاعت کی التجا کریں گے اور جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ مواقع پر آپ کی شفاعت کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور جیسا کہ نابینا شخص نے آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا اور خدا نے آپ کی دعا و شفاعت کی برکت سے اس کو بینا کر دیا۔ تو یہ وسیلہ کی تعمیری صورت ہے۔ امدان امتیازات میں سے ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں کہ آپ کی بزرگی کی بنا پر آپ کی دعا و سفارش قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وسیلہ میں آپ کا دعا و شفاعت کرنا شرط ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ جن کے لیے آپ کی دعا و شفاعت ہے اور جن کے حق میں نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر سخت ٹھوک کھائی ہے اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ کو وسیلہ بنانا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو آپ کی قسم دلائے اور آپ کی ذات کے حوالہ سے سوال کرتے تھے۔ اس غلطی میں پھنس کر دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ اس طرح کے غلط سمجھے ہوئے وسیلہ کو علی الاطلاق مشروع سمجھ لیا کہ فرشتوں اور نبیوں بلکہ صحیح اور علی اولیاء و صالحین میں سے جسے چاہو اس کی زندگی میں یا بعد وفات وسیلہ بناؤ۔ اس قسم کے وسیلہ کے متعلق جتنی مرفوع حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان میں کوئی ایک بھی حدیث کی کسی معتد کتاب میں موجود نہیں، نہ صحیحین میں نہ کتب سنن میں نہ معتبر مسانید مثل مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ کسی میں بھی نہیں، ہاں وہ ایسی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ جن کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جو سراسر موضوع اور کذابوں

کی خود ساختہ ہیں۔ حدیث کے راویوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جو تصدراً جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگوں کی روایت کسی معتبر محدث نے قبول نہیں کی۔ اور ایک وہ ہیں جو کبھی غلطی کرتے ہیں، مگر عمدتاً جھوٹ نہیں بولتے، سو ان کی روایات سنیں اور مسند امام احمد وغیرہ میں موجود ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں کسی ایک جھوٹے شخص سے بھی روایت نہیں لی، اسی لیے حافظ ابوالعلاء ہمدانی اور شیخ ابوالفرج ابن جوزیؒ میں بحث ہو گئی۔

مسند احمد کی احادیث پر تبصرہ | مسند میں کوئی موضوع حدیث ہے یا نہیں؟

حافظ ابوالعلاء کہتے تھے کہ سند میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں اور ابن جوزیؒ کہتے تھے کہ اس میں بعض ایسی حدیثیں موجود ہیں جن کے متعلق حتمی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ جھوٹی ہیں۔ لیکن دونوں اقوال میں کوئی بڑا اختلاف نہیں کیونکہ ابن جوزیؒ کی اصطلاح میں موضوع وہ حدیث ہے جس کے بطلان پر دلیل قائم ہو جائے اگرچہ اس کے راوی نے عمدتاً غلط بیانی نہ بھی کی ہو بلکہ سہو کا شکار ہو گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب ”موضوعات“ میں اس قسم کی بہت سی حدیثیں لکھ دی ہیں اور اہل علم کی ایک جماعت نے ان کی موضوع عظمیٰ ہوئی اکثر احادیث سے اختلاف کیا ہے۔ لیکن حتمی یہ ہے کہ موضوعات کے باب میں ابن جوزیؒ کی رائے باتفاق علماء و دانشمندان صحیح ہے۔ رہے حافظ ابوالعلاء اور ان کے ہم مشرب تو ان کی اصطلاح میں موضوع وہی حدیث ہے جسے راوی نے تصدراً گھڑا ہو، اور حتمی نہیں سلف میں جھوٹ کم تھا۔

چنانچہ بعض الہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کسی ایک کے متعلق بھی معلوم نہیں ہوا کہ رسول خدا پر جھوٹ بولا ہو۔ اسی طرح ان میں کوئی بھی خوارج، روافض، قدریہ، مرجئہ وغیرہ اہل بدعت کا ہمنوا نہ تھا۔

حضرت خضر مرچکے | نیران میں سے کسی سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خضر سے راہ رسم رکھتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰؑ والے خضر تو مرچکے

میں جیسا کہ ہم کسی اور جگہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ ”خضر“ جو عام لوگوں کے پاس پوشیدہ طور پر تشریف لایا کرتے ہیں، دراصل شریک جن ہے جو آدمی کا روپ بھر لیتا ہے یا وہ خود ہو کہ باز انسان ہی ہوتا ہے، جو جاہلوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ ظاہر ہے وہ فرشتہ تو ہوتی نہیں سکتا کیونکہ فرشتے کذب بیانی نہیں کرتے۔ دروغ گوئی تو صرف جن وانس ہی میں ہے۔ مجھے خدایا

لوگوں کا علم ہے جن کے پاس خضر آیا، جیسا کہ انہیں یقین تھا، لیکن وہ جن تھا۔ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ مگر صحابہؓ ایسے ضعیف العقیدہ نہ تھے کہ اس طرح کی جعل سازوں میں آجاتے۔ اسی طرح ان میں کوئی ایسا نہ تھا جسے جتنی مکر اور عنفات تاک اڑانے گئے ہوں کہ بغیر تمکاوٹ حج ہو جائے جیسا کہ بہت سے جاہل عابدوں پر ان کی یہ کرم تواریی ہوتی ہے! اور نہ ہی ان میں ایسے حضرات موجود تھے جن کے پاس دوسرے لوگوں کا مال اور خوراک چرا لاتے ہوں اور اسے کلاٹ سمجھا جاتا ہو۔

یہی حال تابعین کا تھا، مگر مدینہ، شام اور بصرہ کے تابعین کے متعلق معلوم نہیں ہوا کہ انہوں نے عمداً جھوٹ بولے ہوں۔ برخلاف شیعہ کے جن میں جھوٹ عام ہے۔ اتناح تابعین میں سے بعض جماعتوں میں جھوٹ پایا جاتا ہے۔ یہی معمول چوک اور سہو تو کم لوگ اس سے محفوظ ہیں۔ بلکہ خود صحابہؓ میں ایسے لوگ موجود تھے جن سے کبھی سہو ہو جاتا تھا۔ اسی لیے ان کتب حدیث میں، جن میں صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہے ایسی احادیث موجود ہیں جن کا غلط ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ اگرچہ بخاری و مسلم کے متن عام طور حق اور مستقیم ہیں۔ یہ بات نہیں کہ حافظ ابوالعلاء غلط حدیثوں سے بے خبر ہوں، بلکہ خود امام احمدؒ نے اس کی صراحت کردی ہے کہ مستند میں چند ایسی احادیث صرف اس لیے روایت کر دی ہیں کہ لوگ ان سے واقف ہو جائیں۔ لیکن وہ لوگ جو جان بوجہ کہہ کر شروع باقی کرتے تھے، سو امام احمدؒ نے ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایسے گروہ کی حدیثوں سے بھی اپنی مستند کو پاک رکھا ہے جن سے ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ اصحاب سنن روایت کرتے ہیں۔ مثلاً مشیحہ بن کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزنی عن ابیہ عن جہم کہ جس سے ابوداؤد نے روایت کی۔ ہے کہ امام احمدؒ نے نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستند احمدؒ کی شروط روایت سنن ابوداؤد کی شروط سے بہتر ہیں۔

احادیث دربارہ ترک غیب و ترک ہییب

مقصود یہ بتانا ہے کہ جو حدیثیں اس باب میں روایت کی جاتی ہیں وہ ان غیب، منکر بلکہ موضوع احادیث میں سے ہیں جنہیں فضائل و مناقب کے سلسلہ میں کھری کھوٹی ہر طرح کی روایتیں جمع کرنے والوں نے نقل کیا ہے۔ روایات و مقامات، عبادات و اخلاق، انبیاء و اصحاب کے فضائل میں لوگوں نے ہر طرح کی احادیث روایت کر دی ہیں،

جن میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی، ضعیف بھی، اور سراسر موضوع و جھوٹی بھی۔ لیکن شریعت میں محض صحیح و حسن حدیثوں پر عمل کیا جاتا ہے، ضعیف احادیث لینا درست نہیں۔ البتہ امام احمد و غیرہ بعض علماء نے فضائل اعمال میں ضعیف احادیث کی روایت کو جائز قرار دیا ہے بشرطیکہ ان کا کذب پایہ ثبوت کو نہ پہنچا ہو۔ اور یہ اس درجہ سے کہ جب کوئی عمل، شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ مشروع ہے اور اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث روایت کی گئی، تو سمجھا جاتا ہے کہ ثواب درست ہو گا۔ لیکن کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ضعیف حدیث سے کوئی عمل بھی واجب یا مستحب قرار دیا جاسکتا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے، اجماع کا مخالف ہے۔ اسی طرح کوئی چیز بغیر شرعی دلیل کے حرام نہیں قرار دی جاسکتی۔ لیکن اگر حرمت ثابت ہو گئی پھر اس کی وعید میں کوئی حدیث روایت کی گئی تو اس کی روایت رد ہے، بشرطیکہ اس کا جھوٹ ثابت نہ ہو چکا ہو۔ اس بنا پر ترغیب و ترہیب میں غیر موضوع احادیث کی روایت جائز ہے مگر شرط یہی ہے کہ دوسرے قوی دلائل سے معلوم ہو گیا ہو کہ خدا کی طرف سے اس فعل کی ترغیب یا ترہیب ہوئی ہے، ورنہ نہیں۔

اسی طرح ان اسرائیلیات کی روایت بھی درست ہے جن کا غلط ہونا ثابت نہ ہو چکا ہو، مگر

اسرائیلی روایات کی حقیقت

صرف انہیں اعمال کی ترغیب یا ترہیب میں جن کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ خدا نے ہمارے دین میں ان کا حکم دیا یا ان سے روکا ہے۔ لیکن محض اسرائیلیات کو دلیل شرعی قرار دینا اور ان سے کسی فعل کی حلت یا حرمت ثابت کرنا روا نہیں۔ اسی کوئی بات صاحب علم بھی نہ کہے گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبلہ اور کسی امام نے بھی اس قسم کی احادیث کو شریعت میں معتبر قرار نہیں دیا ہے۔ اس بنا پر جو کوئی کہتا ہے کہ احمدؒ ایسی ضعیف حدیث سے، جو نہ صحیح ہے نہ حسن، حجت لاتے ہیں، تو وہ سخت غلطی کا شکار ہے، اور امام احمدؒ کے مسلک سے سراسر بے خبر ہے۔ امام احمدؒ اور ان کے پیشرو علماء کی اصطلاح میں حدیث کی یہ تقسیم ہی نہ تھی کہ ایک صحیح ہے اور ایک ضعیف، پھر ضعیف کی دو قسمیں ہیں۔ متروک اور ضعیف حسن۔

سب سے پہلے ابو یوسفؒ نے اپنی کتاب میں احادیث کو صحیح، حسن اور ضعیف میں تقسیم کیا ہے۔ ان کی اصطلاح میں حسن وہ حدیث ہے جس کے طرق روایت متعدد

ہوں، اس کے روادے میں کوئی مہتمم نہ ہو، اور حدیث شاذ نہ ہو۔ لیکن امام احمد کے نزدیک ایسی حدیث کا نام ضعیف ہے اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ خود انہوں نے ایسی ضعیف حدیث کی مثال بھی دے دی ہے جس سے وہ حجت لاتے ہیں اور وہ عمر بن شعیبہ اور ابیہم البجری وغیرہ کی حدیثیں ہیں۔ یہ بحث اپنی جگہ پر مفصل موجود ہے۔

وسیلہ کے متعلق موضوع احادیث | غرضکہ اس باب کے میں جتنی حدیثیں بھی روایت کی گئی ہیں، سب کی سب ضعیف

بالکل بے بنیاد بلکہ موضوع ہیں، مگر اسلام میں سے کسی ایک نے ان سے حجت نہیں پکڑی اور نہ انہیں قابل اعتماد کہا ہے۔ مثلاً وہ حدیث جو عبد الملک بن ہارون بن عنترہ عن ابیہ عن جدہ سے روایت کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں قرآن سیکھتا ہوں مگر یاد نہیں رہتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اس طرح دعا کرو۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَبِابْنِ اَهْلِيْمَ خَلِيْلِكَ وَبِمُوسَى خَلِيْلِكَ وَ
بِمُوسَى مَدْرُجِكَ وَبِكَلِمَتِكَ وَبِتَوْبَةِ مُوسَى وَبِاَجْمَلِ عَيْسَى وَبِمَا جُورِدَ اَدُوْدُ وَفُرْقَانَ
مُحَمَّدٍ وَبِكُلِّ دَعْوَى اَوْ حَيْثُهَا وَرَقْصًا وَرَقِيْعَةً ۝

یہ حدیث زرین بن معاویہ العبدی نے اپنی کتاب میں درج کی ہے اور ابن اثیر نے اپنی "جامع الاصول" میں نقل کی ہے۔ مگر دونوں میں سے کسی نے بھی اس کی بنیاد نہیں بتائی، اور نہ اہل اسلام کی کسی کتاب کا حوالہ دیا۔ لیکن اسے ابن اسنی والیونیم وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اس طرح کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں موضوع ہیں اللہ شریعت میں پر اعتماد بالفاق علماء اسلام درست نہیں۔ نیز ابو الشیخ الاصغہانی نے اسے کتاب "فضائل الاعمال" میں روایت کیا ہے مگر اس کتاب میں بھی بہت سی جھوٹی اور موضوع احادیث ہیں۔ نیز اسے ابو موسیٰ مدنی نے زید بن الخطاب عن عبد الملک بن ہارون بن عنترہ سے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حالانکہ وہ متصل بھی نہیں ابو موسیٰ کہتے ہیں اسے محرز بن ہشام رضی اللہ عنہ نے عبد الملک عن ابیہ عن جدہ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔ حالانکہ یہ عبد الملک و عبد الملک القرظی نہیں ہیں، جو محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں، وہ "ری" میں تھے، اور ان کے باپ اور دادا ثقہ ہیں۔

لے نوٹ (یعنی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا کرنا)

ان کے برعکس یہ عبدالملک بن ہارون بن عنترہ ایک مشہور کذاب ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ اور سعدی کہتے ہیں "وہ دجال و کذاب ہے" ابو حاتم بن حیان کہتے ہیں "اس کی حدیث نہ لی جائے" نسائی کا قول ہے "متروک ہے" بخاری کی رائے ہے "منکر الحدیث ہے" احمد بن حنبل فرماتے ہیں "ضعیف ہے" ابن عدی کہتے ہیں "وہ ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جن میں کوئی اس کا ہمنوا نہیں" دارقطنی کی رائے ہے وہ اور اس کا باپ دونوں ضعیف ہیں "حاکم کتاب المدخل" میں کہتے ہیں "عبدالملک بن ہارون بن عنترہ الشیبانی نے اپنے باپ سے موضوع حدیثیں نقل کی ہیں: ابن جوزی نے اسے کتاب "الموضوعات" میں درج کیا ہے حافظ ابو موسیٰ کا قول ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر اس کے رواۃ ثقہ ہوں تو بھی چونکہ اس کی اسناد منقطع ہے لہذا قابل التفات نہیں۔ عبدالملک نے اسی کے ہم معنی استفتاح اہل کتاب کے متعلق اور حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ اور اس طرح عام طور پر مفسرین داہل سیر کی نقل اور قرآن کی دلالت کے صریح خلاف کیا ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں کیوں جرح کی ہے اور اس کے عسداً جھوٹ یا سورا حفظ کی بنا پر اسے متروک کہا ہے۔ لہذا وہ نہ اس حدیث میں حجت ہے اور ان احادیث میں قابل اعتماد ہے۔

اسی طرح وہ حدیث بھی ہے جو عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے باپ اور دادا کے واسطے سے حضرت عمرؓ سے مروی ہے مرفوعاً و موقوفاً روایت کی ہے کہ -

جب آدمؑ نے گناہ کیا تو عرض کی "اے اللہ" میں تجھے محمدؐ کے حق کا حوالہ دیتا ہوں کہ مجھے صاف کر دے۔ اس پر اللہ نے کہا تو نے محمدؐ کو کیسے پہچانا؟ کہا اس طرح کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی تو میں نے اپنا سراغٹھایا اور عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا دیکھا "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" اس سے میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی نام کو ترجیح دی ہے جو تمام مخلوقات سے

رَبَّنَا إِنَّا أَمُوتُكَ أَدَمُ الْخَلْقِ
قَالَ يَا رَبِّ اسْمُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ
رَبَّنَا غُفِرَتْ لِي قَالَ وَكَيْفَ غُفِرَتْ مُحَمَّدًا
قَالَ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بَدَدْتُكَ وَفَجَعَلْتَنِي
فِي مَنْ مَرَّ حَيْثُ مَرَعْتُكَ رَأَيْتَنِي فَرَأَيْتَ عَلَيَّ
قَوْلَ رَبِّ الْفَرَسِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَجَعَلْتَ لَكَ لِي بِضْعًا إِلَى
رَبِّكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ قَالَ صَدَقْتَ
يَا أَدَمُ دُرُودًا مُحَمَّدًا مَا خَلَقْتَنِي مَا

تجھے زیارِ محبوب ہے، اللہ نے فرمایا ہے
 آدمؑ نے سچ کہا! اور اگر محمدؐ نہ ہوتا تو میں تجھے
 بھی پیدا نہ کرتا۔

یہی حدیثِ حاکم نے اپنی مستدرک میں عبد اللہ بن مسلم الغہری عن اسمعیل بن سلمہ سے
 روایت کی ہے اور اس کے بعد کہا ہے: ”یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اس کتاب میں
 عبدالرحمن سے روایت کی اور صحیح قرار دی ہے“ ابو بکر الابرہی نے بھی اسے کتاب
 ”الشریفہ“ میں عبد اللہ بن اسمعیل بن ابی مریم سے عبدالرحمن بن زید بن مسلم سے، نیز ایک دوسرے
 طریق سے دونوں اس طرح روایت کیا ہے کہ۔

مِنْ أَنْكَلَاتِ آتِيَتْ تَابَ اللَّهُ بِهَا
 عَلَى آدَمَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ
 مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا
 يُدْرِيكَ مَا مُحَمَّدٌ؟ قَالَ يَا سَمِيءُ كُنْتُ
 دَارِسِي فَوَاتَيْتُ مَلَكُوِيَا عَلَى عَرْشِكَ لَأُ
 رَآهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ
 أَنَّ أَمْرَهُ خَلْقِكَ ط

جن کلمات کی وجہ سے اللہ نے آدمؑ کی توبہ
 قبول کی ان میں یہ بھی ہے کہ ”اے اللہ میں محمدؐ
 کے اس حق کے واسطے سے التجا کرتا ہوں جو تجھ
 پر ہے اللہ نے فرمایا تو نے محمدؐ کو کوئی کر جانا؟
 کہا اے رب میں نے سراٹھایا تو دیکھا کہ تیرے
 عرش پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 لکھا ہے اس سے میں جان گیا کہ وہ تیری مخلوق
 میں سب سے زیادہ باعزت ہے۔

حالانکہ حاکم کا اس روایت کو بیان کرنا سخت قابلِ مواخذہ ہے۔ کیونکہ خود اس نے کتاب
 ”المدخل“ میں مراحمت کر دی ہے کہ عبدالرحمن بن زید بن مسلم نے اپنے باپ سے موضوع
 احادیث روایت کی ہیں۔ یہ عبدالرحمن بن زید با تفاق محدثین ضعیف ہے، بہت غلطیاں کرتا
 ہے۔ احمد بن حنبلؒ، ابوزرعہؒ، ابوحاتمؒ، نسائی، دارقطنی وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے
 ابوحاتمؒ نے ابن حبان کا قول ہے کہ حدیث کو نادانستہ منقلب کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ بیشتر
 مرسن حدیثیں مرفوع بنیادی ہیں اور موقوف، متصل، اسی وجہ سے اس کا مقام گر گیا۔

حاکم پر اس حدیث اور اس جیسی دوسری احادیث کی تصحیح کی بنا پر
محدثین کے مراتب ائمہ حدیث نے سخت نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے وہ ایسی
 حدیثوں کی بھی تصحیح کر دیتے ہیں جو محدثین کے ہاں بالکل جھوٹی اور موضوع ہوتی ہیں۔

اسی لیے علماء حدیث تنہا حاکم کی تصحیح پر کبھی اعتماد نہیں کرتے۔ یہ سجا ہے کہ حاکم کی تصحیح کردہ بہت سی حدیثیں صحیح ہیں، لیکن تصحیح کرنے والوں میں ان کا مرتبہ وہی ہے جو کسی ایسے تقریر والی کا ہو سکتا ہے جو روایت میں بہت غلطی کرتا ہے اگرچہ محفوظ روایات بھی اس کے پاس بہت ہیں۔ اس فن میں حاکم کی تصحیح سے کمزور کسی کی تصحیح نہیں، برخلاف حاکم ابن حبان البستی کے کہ جن کی تصحیح حاکم سے کہیں بلند ہے۔ اسی طرح ترمذی، دارقطنی، ابن خزیمہ، ابن مندہ وغیرہ صحیحین حدیث ہیں کہ گوان کی کسی کسی رائے میں اختلاف ہے مگر وہ حاکم سے بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔

بخاری اور مسلم | پھر ان میں سے کسی کی بھی تصحیح مسلم کے ہم پایہ نہیں، اور مسلم کی اعلیٰ تصنیف ہے اور خود امام بخاری "تعاہت کے ساتھ" پوری مخلوق میں حدیث کے سب سے بڑے ماہر اور نقاد ہیں۔ ترمذی نے کہا کہ "میں نے بخاری سے زیادہ حدیث کے کھرے اور کھوٹے کو جاننے والا کوئی نہیں دیکھا" یہی وجہ ہے کہ بخاری کی تصحیح میں اگر کسی نے اختلاف کیا تو عموماً ترجیح بخاری ہی کی رائے کو دی گئی۔ بخلاف امام مسلم کے کہ جن کی بعض حدیثوں سے علماء نے اختلاف کیا ہے اور پرکھنے سے ثابت ہو گیا کہ اختلاف صحیح تھا۔ مثلاً مسلم، حدیث کسوف میں روایت کر گئے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے تین، چار اور در کوع سے نماز پڑھی۔ حالانکہ حقیقت ہے کہ آپ نے صرف دو ہی رکوع سے نماز پڑھی تھی اور یہ کہ صلوٰۃ کسوف صرف ایک دفعہ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے دن پڑھی تھی۔ امام شافعی نے اسے بیان کیا ہے۔ اور یہی امام بخاری اور احمد بن حنبل کا ایک قول ہے۔ جن حدیثوں میں تین اور چار رکوع کا ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ نماز ابراہیم کی وفات کے دن ادا کی تھی۔ حالانکہ ظاہر ہے اس دن دو دفعہ کسوف نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے ابراہیم نام کے دو بیٹے تھے! اسی طرح مسلم نے روایت کیا ہے کہ خداوند قدوس نے زمین و آسمان کے دن پیدا کی۔ اس حدیث میں ایسے لوگوں نے نزاع کی ہے جو فن حدیث میں ان سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں مثلاً یحییٰ بن معین اور امام بخاری اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ حضور ﷺ کا کلام نہیں۔ اس اختلاف میں بنی حق پر یہی لوگ ہیں کیونکہ قرآن و سنت و اجماع سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور سب سے آخر جمعہ کے روز

حضرت آدمؑ کو پیدا کیا۔ دوسرا یہ مختلف نیر حدیث درست تسلیم کرنی چاہئے تو ماننا بیٹے سے گناہ دینا کی پیدائش سات دن میں ہوئی ہے، حالانکہ نہایت صحیح سند سے روایت ہے کہ پیدائش کا آذر یک شنبہ کو ہوا تھا۔ اسی طرح انہوں نے (مسلم) روایت کیا ہے کہ ابوسفیانؓ جب اسلام لائے تو نبی اکرمؐ سے خواہش کی کہ ان کی دختر ام حبیبہؓ سے شادی کریں اور ان کے فرزند معاویہؓ کو کاتب مقرر فرمائیں۔ حقاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس میں بھی ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔

لیکن صحیحین کا متن عموماً صحیح ہے، ائمہ حدیث نے اسے قبول کیا اور اس کی صحت پر اجماع کر لیا ہے۔ اس بحث کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

حضرت آدمؑ کے بارہ میں مذکورہ بالا حدیث اور اس جیسی دوسری حدیثوں کو بعض اصنافوں کے ساتھ بغیر اسناد کے بھی مصنفین کے ایک گروہ نے روایت کیا ہے جیسا کہ قاضی عیاضؒ نے کہا کہ ابو حمزہؒ کی اور ابواللیث سمرقندیؒ نے بیان کیا ہے کہ۔

آدمؑ نے اپنے گناہ کے وقت کہا اے اللہ تجھے حمد کے حق کی قسم میری خطا بخش دے، اللہ نے کہا تو نے حمد کو کیسے جانا، آدمؑ نے جواب دیا میں نے جنت کے پر مقام پر رکھا، کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ تجھے ساری مخلوق سے زیادہ عزیز ہے اس پر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور عاف کر دیا۔

رَأَىٰ آدَمَ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ قَالَ اللَّهُ خَلَقْنَاكَ مِن طِينٍ طَيِّبَةٍ (قال ويزيد)
فَقِيلَ تَوْبَتِي (نقل) لَكَ مِنْ أَيْنَ مَنَ مَنَ
مُحَمَّدٌ؟ قَالَ سَأَيْتُ فِي كُلِّ مَوْجِعٍ مِّنَ
الْبَحْرِ مَكْرُومًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (قال
يزيد) مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولِي (نقل) فَعَدِمْتَ أَسْمَاءَ
أَسْمَاءَ خَلَقْتَ عَلِيَّكَ كَتَابَ
عَلَيْهِ رَغَدًا رَكَّةً ط

کیسی حدیثیں شریعت میں حجت بن سکتی ہیں | اس طرح کی حدیثوں پر شریعت کی بنا جائز نہیں اور باتفاق مسلمانوں ان سے دین میں قطعاً استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ اسرائیلیات وغیرہ کی قسم سے ہیں کہ جن کی حقیقت بغیر صحیح وثابت حدیث کی شہادت کے معلوم نہیں کی جاسکتی۔ اس طرح کی حدیثیں اگر کعب الاحبار اور وہیب بن منبہ وغیرہ بھی، جو اہل کتاب سے دنیا کی پیدائش اور متقدمین کے قتل نقل کرتے ہیں، روایت کرتے تو بھی باتفاق مسلمانوں، شریعت میں ان سے استدلال

جاؤ نہ ہوتا۔ پھر ایسی حالت میں ان کا کیا وزن ہو سکتا ہے۔ جب کہ انہیں ایسے لوگ روایت کرتے ہیں جن کا ہاتھ نہ اپنی کتاب میں نہ ثقافت علماء اسلام بلکہ ایسے اشخاص سے روایت کرتے ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک مجروح اور ضعیف ہیں اور جن کی حدیث تحت نہیں ہوتی، پھر خود روایتا ایسے مضطرب ہیں کہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا حافظہ درست نہیں۔ علاوہ انہیں بہ حد میں بیان کے ہم معنی کوئی حدیث بھی کسی ایسے عالم نے روایت نہیں کی جو مسلمانوں کے نزدیک ثقہ اور جس کی روایت قابل اعتماد ہے۔ بلکہ ان کے زادی اسحق بن بشر جیسے لوگ ہیں جو پیدائش عالم کی کتابوں میں روایتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اگر یہ چیز نبیوں سے ثابت ہوتی تو اہل کتاب کے لیے شریعت ہوتی اور اس سے اس بنیاد پر احتجاج ہوتا کہ پہلے لوگوں کی شریعت ہمارے سے ایسے بھی شریعت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اختلاف مشہور ہے، لیکن ائمہ اور اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے بشرطیکہ خاص ہماری شریعت میں اس کے خلاف کوئی حکم موجود نہ ہو۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ فلاں بات انہوں کے لیے شریعت تھی؟ ظاہر ہے اس کے لیے رسول اللہ کی صحیح حدیث یا خود اہل کتاب سے متواتر خبر کا پایا جانا ضروری ہے۔ نہ اس طرح کی بے بنیاد روایتیں کہ جن سے استدلال مسلمانوں کی شریعت میں کسی کے نزدیک بھی صحیح نہیں۔

اسی تخیل سے وہ حدیث بھی

حفظ قرآن و تحصیل علوم والی حدیث پر نقد

ہے جسے وسیع بن عبدالرحمن الصنعانی صاحب تفسیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص چاہتا ہے اللہ سے قرآن اور دیگر علوم کے حفظ سے شاد کام کرے تو اسے چاہیے کہ یہ دعائیہ صاف برتن یا شیشہ کے پتروں پر شہد، زعفران اور بارش کے پانی سے لکھے اور تہا نہ پیٹے تین دن روزہ رکھے اور اسی پر انظار کرے اور اپنی نمازوں کے آخر میں یہی دعا کرے کہ

اے اللہ! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کیونکہ تیری مانند کسی ذات سے نہ کبھی درخواست کی گئی اور نہ کبھی کی جائے گی میں تجھ سے تیری بنا محمد ﷺ سے نہیں ابراہیم سے نہ نوحی موسیٰ سے نہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ رَسُولٌ
لَمْ يُسْأَلْ مِثْلَكَ وَلَا يُسْأَلُ
أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَإِبْرَاهِيمَ

تیری روح اور کلمہ اور وجہ حضرت عیسیٰ کے حق سے اتجا کرتا ہوں۔

خَلِيلِكَ وَمَوْلَىٰ خَلِيلِكَ وَرَبِّكَ
مَوْلَىٰكَ وَكَلِمَتِكَ وَرَبِّكَ ۝

حالانکہ یہ موسے بن عبد الرحمن کا ایک کذب مشہور ہے۔ اس کے متعلق ابو عبد بن عدی کی رائے ہے منکر الحدیث ہے۔ ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں کہ رجال سبوا در حدیثیں گھڑتا ہے۔ چنانچہ اس نے تفسیر میں ایک کتاب عطاء و ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے ابن جریر کے ذمہ لگا دی ہے جس میں کبھی اور مقاتل کا کلام جمع کر دیا ہے۔ اسی خیرت روزہ کے متعلق موسے بن ابراہیم مروزی کی روایت ہے کہ "حدثنا وكيع عن عبيد بن عمير عن مشقة عن ابن عباس" حالانکہ اس موسیٰ بن ابراہیم کے متعلق یحییٰ بن معین نے تفسیر ح کی ہے کہ "کذاب ہے" دارقطنی کا قول ہے کہ "متروک ہے" ابن حبان کہتے ہیں "مغفل تھا جو کہہ دیا جاتا تھا اسے ہی روایت کرنے لگ جاتا تھا، اسی لیے متروک ہو گیا" یہی حدیث عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مجاہد بن جیسر عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اور بھی زیادہ ضعیف طریقہ سے مروی ہے۔ نیز اسے ابو شیخ الاصمہانی نے احمد بن اسحاق الجوهری کے طریق سے روایت کیا ہے کہ۔

حدثنا اسحق الجوهري، حدثنا ابو الاشعث، حدثنا نعيم بن الحارث، حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري وما في الحديث قال "من سوره ان يحفظ فليصمه سبعة ايام ويكفي ان يقرأه في اخر هذه الايام السبعة على هؤلاء الكلمات" بوشخص حفظ قرآن کی خوش بخشی حاصل کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ سات دن روزہ رکھے اور ساتویں دن اس دعا پرافتار کرے۔

یہ اسانید بالکل بے بنیاد ہیں اور ان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اسے ابو موسیٰ مدینی نے اپنی

جامعین حدیث کے درجات

"امانی" میں اور ابو عبد اللہ المقدسی نے اپنے ہم مشربوں کے طریق کے مطابق ذکر کر دیا ہے، جو فضائل میں متاخرین کی طرح صحیح و ضعیف سب کچھ روایت کر جاتے اور ذمہ داری راوی پر ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو شیخ الاصمہانی فضائل اعمال وغیرہ کے ابواب میں بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں کیونکہ کثرت روایت کے شوگر ہیں جن میں ہر قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ صحیح بھی، حسن بھی، ضعیف بھی، بلکہ موضوع اور خود ساختہ بھی۔ یہی حال عظیمہ بن سلیمان ابو نعیم الاصمہانی، ابواللیث السمرقندی، عبد العزیز کنانی اور ابو علی بن البنا وغیرہ کا ہے۔ نیز یہی

روشن ابو بکر الخطیب، ابو الفضل بن ناصر، ابو موسیٰ المدینی، ابوالقاسم بن عساکر اور عبدالغنی وغیرہ بعض علماء حدیث نے بھی اختیار کی ہے کہ جو کچھ بھی کسی نے روایت کر دیا، لے لیا اور اپنی تصانیف میں نقل کر دیا۔ اس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس باب میں جو کچھ بھی مروی ہے معلوم ہو جائے اور یہ غرض کبھی نہیں ہوتی کہ اس سے استدلال بھی کیا جائے۔ وہ کبھی خود ہی بتاتے جاتے ہیں کہ ان حدیث کس درجہ کی ہے اور کبھی یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

ان کے برعکس ائمہ حدیث، حدیث کی روایات محض مطابقت کے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنے دین کی بنیاد بنانے میں مثل مالک بن انس، شعبہ بن المجاز، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن مبارک، دیکیع بن الجراح، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، علی ابن المدینی، بخاری، ابوزید، ابوحاتم، ابوداؤد، محمد بن نصر المرزوق، ابن خزیمہ، ابن المنذر، داؤد بن علی، محمد بن جریر الطبری وغیرہ علماء جو حدیث سے مسائل و احکام کا استخراج کرتے اور اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ خوب چھان بین کریں۔ اور غلط و صحیح کو جدا جدا کریں۔

اسی طرح وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث درجہ کی جانچ میں محنت کی ہے تاکہ حدیث کا حسن و قبح ظاہر کریں مثل ابوالحسن بن علی، ابوحاتم البستی، ابوالحسن دارقطنی، ابوبکر الاسماعیلی، ابوبکر البہقی، ابوالاسماعیلی الانصاری، ابوالقاسم الزنجانی، ابو عمر بن عبدالبر، ابو محمد بن حزم وغیرہ ائمہ و علماء یہاں ہم نے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو سند کے ساتھ روایت نہیں کرتے مثل عمر اللاموسیٰ اپنی کتاب "وسیلۃ المتبعین" اور شہر یار المدینی اپنی کتاب "فردوس" میں کہ جن کا درجہ مذکورہ بالا علماء سے بہت فروتر ہے۔ اور ان کا ذہب میں سے یہ جو کچھ روایت کر جاتے ہیں اس کا معاملہ بہت بڑا ہے۔

غرض کہ باتفاق جملہ محدثین اس بارے میں ایک بھی مرفوع حدیث موجود نہیں کہ جس پر کسی شرعی مسئلہ کی بنیاد رکھی جاسکے۔ اور جو کچھ موجود ہے اسے علماء حدیث خوب جانتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے بلکہ کذب و افتراء ہے خواہ عمداً ہو یا بغیر عمد کے۔

اس بارے میں سلف سے بھی آثار مروی ہیں اور اکثر ضعیف ہیں۔ مثلاً چاہے۔

انتہار سلف آدمیوں دالی حدیث جسے ابن ابی الدنیانے کتاب "مجانہ الدعوات" میں بطریق اسماعیل بن ابان الغنوی عن سفیان الثوری عن طارق بن عبدالعزیز عن الشعمی روایت کیا ہے۔

کہ انہوں نے کہا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن الزبیرؓ، مصعب بن عمیرؓ اور عبد الملک بن مروانؓ، یہ چاروں کعبہ کے معین میں بیٹھے تھے جب کنگو سے فارغ ہوئے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم میں سے ہر شخص اٹھ کر رکن یمانی پر گڑے اور اللہ سے مانگے پھر عبداللہ بن الزبیرؓ سے کہا اور اٹھو، کیونکہ ہجرت کے بعد تم سب سے پہلے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ وہ رکن یمانی پر گڑے ہوئے اور دعا کی۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَظِيمٌ تَرْجَى لِعَلِّ عَظِيمٍ

خدا یا تو بڑا ہے اور تجھ سے ہر بڑی چیز کی تمنا کی جاتی ہے، میں تجھے تیری حرمت تیرے عرش کی حرمت اور تیرے نبی کی حرمت کے واسطے سے اتجا کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے نہ اٹھایا جاں تک کہ مجھے حجاز کا حاکم بنادے اور میری خلافت بر لوگ رہنا مند ہو جائیں۔

أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ رَجْلِكَ وَحُرْمَةِ عَرْشِكَ
وَحُرْمَةِ نَبِيِّكَ أَلَّا تُبَيِّنَنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى
تَوَلِّيَنِي الْحِجَاذَ وَيُسَلِّمَهُ عَلَيَّ بِأَخْلَافِنَا

پھر مصعب بن الزبیرؓ آگے بڑھے اور دعا کی۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّكَ
يَعْبُدُ كُلُّ شَيْءٍ أَسْأَلُكَ بِعَدَمَتِكَ
س..... عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَلَّا تُبَيِّنَنِي
مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَوَلِّيَنِي الْعِرَاقَ وَ
تُدَوِّجَنِي بِسَكِينَةِ بَنِي
الْحُسَيْنِ رَضِيَ

اے اللہ تو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز تیری طرف لوٹنے والی ہے، میں تجھ سے تیری قدرت کا نام کا واسطے سے کہ درخواست کرتا ہوں کہ تجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھایا جاں تک کہ مجھے عراق کا حاکم نہ بنادے اور سکینہ بنت حسینؓ کو میری ندرت میں نہ دے دے۔

پھر عبد الملک بن مروانؓ نے دعا کی۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ
الْأَرْضِ ذَاتِ الْمَثَبِ بَعْدَ الْقَفْرِ
أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَتْ بِهِ عِمَادُكَ
الطَّالِعُونَ لِأَمْرِكَ وَأَسْأَلُكَ
بِعَقْلِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ
بِحَقِّ الطَّالِعِينَ حَتَّى

اے اللہ رب سات آسمانوں کے اور رب زمین کے جو بے آب و گیاہ ہونے کے بعد سرسبز ہونے والی ہے میں تیرے فرمانبردار بندوں کی تجھ سے دعاؤں کے واسطے سے اتجا کرتا ہوں اور اس حق کے واسطے سے دعا کرتا ہوں جو مخلوق پر تیری جانب سے ہے اور جو تیرے عرش کے گرد

عَرُوشَاتُ الْحَاكِمِ

طوائف کرنے والوں کا ہے۔

یہ حدیث روایت کر دی گئی ہے، حالانکہ سفیان ثوری سے مروی ہے کہ اس کا راوی اسمعیل بن ابان
 کو کذاب ہے۔ احمد بن حنبل کا قول ہے کہ پہلے میں نے اس سے حدیث لکھی پھر جب اسے موضوع
 حدیثیں روایت کرتے دیکھا تو ترک کر دیا۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس نے یہ حدیث گھڑی کہ
 نسل عباس رضی اللہ عنہم میں ساتواں آدمی (یعنی یاموین) سبز لباس پہنے گا۔ بخاری و مسلم والیوز نے رد و تعلق
 نے کہا متروک ہے۔ جوزجانی اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ کذاب ہے۔ ابن حبان کا قول ہے
 ثقہ راویوں کے نام سے حدیثیں بنایا کرتا تھا۔

اسی طرح طارق بن عبدالعزیز، کہ جس سے سفیان کا روایت کرنا بیان کیا ہے۔ ایک مجموعہ لایا
 آدمی ہے۔ کیونکہ مشہور طارق بن عبدالعزیز کہ جس سے ابن عجلان روایت کرتے ہیں اس طبقہ
 سے نہیں۔ پھر اس روایت کے مخالف روایت موجود ہے چنانچہ ابو نعیم نے طبرانی
 سے روایت کی ہے کہ۔

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَابِغَةَ بْنِ الْجَوْشَنِ
 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ السَّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَسْمَعِيُّ
 قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزُّنَادِ
 عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَ فِي الْحَجِّ مَعْصُومٌ
 وَ عَمْرُو بْنُ مَرْثَدٍ وَ عَجْدَةُ ابْنَاءُ الزُّبَيْرِ
 وَ قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْ عَمْرُو بْنِ مَرْثَدٍ
 ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّكَ
 نَاكَمْتَنِي الْخَلَاءَةَ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَرْثَدٍ
 نَاكَمْتَنِي أَنْ يُوَخِّدَ عَمِّي الْعِلْمُ وَقَالَ مَعْصُومٌ
 أَمَا أَنَا فَاكَمْتَنِي امْرَأَةَ الْعِرَاقِ وَالْجَمْعُ
 بَيْنَ هَاتِلَيْتَيْ بَنَاتِي طَلْحَةَ وَ سَكِينَةَ بَنَاتِ
 الْحُسَيْنِ وَقَالَ هَذَا اللَّهُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ
 قَالَ تَمَلَّؤُوا كَلِمَةً مَا تَمَلَّؤُوا لِعَلَّ ابْنَ عَمْرٍو يَدْخُرُكُمْ

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے معصوم اور عروہ اور
 عبداللہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ
 بیت اللہ میں اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، اے
 اپنی اپنی آرزو میں بیان کریں، چنانچہ عبداللہ بن
 الزبیر نے کہا میں تو خلافت کی آرزو رکھتا ہوں
 عروہ نے کہا میری آرزو یہ ہے کہ مجھ سے علم
 حاصل کیا جائے۔ معصوم نے کہا میں بے تکرار
 ہوں کہ حاکم عراق بنوں اور عائشہ بنت طلحہ اور
 سکینہ بنت حبیروہ کو ایک وقت اپنی زوجیت
 میں لاؤں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے صرف
 بخشش کی تمنا ہے۔ راوی کہتا ہے ہر ایک کی تمنا
 پوری ہو گئی اور شاید ابن عمر نے کی بھی مغفرت
 ہو گئی ہوگی۔

یہ اسناد با اتفاق محدثین پہلی اسناد سے بہتر ہے۔ لیکن اس میں فضیلتات کے وسیلہ

سے دعا نہیں ہے۔ اس باب میں بعض لوگوں سے طرح طرح کی حکایات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان سے خواب میں کہا گیا کہ غلغلان فلان چیز کے واسطے سے دعا کرو۔ ظاہر ہے ایسے خواب باقائدہ علماء دلیل نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کی حکایتیں ان لوگوں نے جمع کی ہیں جنہوں نے دعاؤں پر کتابیں لکھی ہیں اور بعض سلف سے آثار بھی نقل کیے ہیں۔ مثلاً ابن ابی الدنیا نے کتاب "عمانی الدعاء" میں روایت کیا ہے کہ "ایک شخص عبد الملک بن سعید بن ابی جرح کے پاس آیا اور ان کا پیٹ دیکھ کر کہنے لگا آپ کو ایک ایسی بیماری ہے جو کبھی دور نہ ہوگی۔ رادوی کہتا ہے کہ عبد الملک فوراً مڑے اور دعا کی۔"

اللہ، اللہ میرا رب اللہ ہے میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں بناتا، الہی تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتا ہوں، اے محمد میں آپ کے ذریعہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد میں آپ کے ذریعہ آپ کے رب اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں، میری بیماری میں ٹھہر کر رحم فرماؤ۔

اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوجِّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ يَا مُحَمَّدُ رَبِّي أَتُوجِّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ وَرَبِّي بِرَحْمَتِي مَعْنَى مَعْنَى هُوَ

اس کے بعد اس شخص نے پھر پیٹ دیکھا اور کہا "تندرست ہو گیا، اب کوئی بیماری نہیں رہی۔"

یہ اور ایسی ہی بعض دعائیں سلف سے روایت کی جاتی ہیں۔ نیز احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے "منسک الروزی" میں نبی کریم ﷺ کو دعائیں وسیلہ بنا نامروی ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف دیگر علماء و ائمہ کرام نے اس سے روکا ہے۔ اس بنا پر یہ کہا جائے گا کہ اگر وسیلہ چاہئے دالوں کی نیت رسول خدا پر ایمان اور آپ کی محبت، اموات و اطاعت سے وسیلہ ہے تو بلا اختلاف دونوں فریقوں کے نزدیک جائز ہے۔ اور اگر مقصود آپ کی ذات سے وسیلہ ہے تو یہ اس میں اختلاف ہے۔ اور ایسے اختلاف میں شریعت کا حکم ہے کہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے لینا چاہیے۔ کوئی دعا شریعت میں محض صرف اس لیے صحیح نہیں ہو سکتی کہ اس سے کسی کی حاجت پوری ہو گئی۔ کیونکہ بہت سے لوگ اللہ کو چھوڑ کر نجوم اور دوسری مخلوقات سے بھی دعائیں کرتے اور مرادیں مانگتے ہیں، بعض مندروں اور کنیسوں میں جا کر بتوں کے سامنے کرتے ہیں پھر ایسے لوگوں کی جی کئی نہیں جو ایسی دعائیں کرتے ہیں جن کی حرمت پر تمام مسلمان متفق ہیں، مگر ایسے

کسی کام پورے ہو جاتے ہیں۔

پس کسی چیز سے مراد پوری ہو جانا اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس چیز میں مصلحت سے زیادہ مضرت ہو، اور شریعت کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ مصالح کو جمع کرے اور مفاسد کو ختم کرے۔ ورنہ تمام محرمات مثلاً شرک، شراب، جٹا، فواحش، غم وغیرہ سے کبھی انسان کو فائدہ ہوتا اور بعض مقصد پورے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان میں مفاسد بہ نسبت مصالح زیادہ ہیں اس لیے خدا اور اس کے رسول نے ان کا سد باب کر دیا۔ اسی طرح بہت سے امور مثلاً عبادات و جہاد و انفاق فی سبیل اللہ میں کبھی مضرت بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ ان کی مصلحت کا پلہ مضرت سے بھاری ہے اس لیے شارع نے ان کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسی اصل ہے جس کا لحاظ اللہ ضروری ہے۔ کسی چیز کو بغیر ایسی شرعی دلیل کے واجب یا مستحب قرار دینا جو اس کے وجوب یا استحباب کو مقصود ہو اور انہیں۔ عبادت کی دوسری شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو واجب ہوگی یا مستحب۔ اور جو نہ واجب ہے نہ مستحب تو وہ عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ بارگاہ الہی میں دعا بھی عبادت ہے اگر اس سے مقصود امر مباح ہو۔

غرضکہ بعض سلف اور علماء سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز کہا ہے، لیکن مردوں اور غائبوں سے عام خواہ ملائکہ ہوں یا انبیاء یا صلحاء دعا کرنا یا مدد چاہنا یا فریاد کرنا تو اسے سلف صالح صحابہؓ اور تابعین میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا اور نہ کسی امام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔

دہی حدیثِ اعمیٰ جسے ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے تو حدیثِ اعمیٰ کی تحقیق

کی دعا سے تو اس ہے کہ آپ کی ذات سے۔ کیونکہ نامینا شخص نے آپ سے التجا کی تھی کہ اللہ سے اس کی بینائی کے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا۔

اگر تو چاہے تو میرے لئے اور چاہے تو میرے لیے دعا کروں، اس نے عرض کی بلکہ دعا فرمائیے چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ اور یوں کہہ: اے الہی میں تیرے نبی محمدؐ کو بارگاہ رحمت کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے محمدؐ

اِنَّ شَيْئًا حَبْرَتٌ وَاِنَّ شَيْئًا دَعْوَتٌ
لَقَدْ نَعَالَ بَلِ ادْعُهُ فَاَمْرًا اَنْ يَتَوَضَّاءُ
وَيَعْبُدِي مَا لَعْنَتَيْنِ وَيَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي

اے رسول خدا، میں آپ کے واسطے سے اپنے رب کی طرف ضرورت میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ فرما دے، اے اللہ اپنے رسول کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔

أَسْأَلُكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتُوجِّدُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ بَعْضُهَا اللَّهُمَّ شَفِّعْنِي فِي دَعْوِي

تو یہ آپ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا کی اسی لیے تینوں فرمائی۔

شَفِّعْنِي فِي دَعْوِي

میرے حق میں آپ کی سفارش قبول فرما۔

یعنی اللہ سے التجا کی کہ اپنے رسول کی سفارش (یعنی دعا) اس بار سے میں قبول فرما۔

یہ حدیث علماء نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات میں ذکر کی ہے کہ کس طرح خداوند تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے طرح طرح کے خیر عادت امیر مظاہر ہو گئے، مصائب دور کیے اور کس طرح آپ کی دعا کی برکت سے اس تائبینا کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔

اس حدیث کو مؤلفین حدیث مثلاً بیہقی وغیرہ نے دلائل نبوت میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ عثمان بن عمرو بن شعبہ عن ابی جعفر الخلی عن حماد بن عمار بن خزمیہ بن ثابت عن عثمان بن حنیف سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک تائبینا بنی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مدعا فرمائیے کہ اللہ مجھے تندرست کر دے، آپ نے فرمایا، اگر تو پسند کرے تو اسے موخر کر دے کیونکہ یہی تیرے حق میں بہتر ہے اور اگر چاہے تو میں دعا کروں، اس نے کہا آپ دعا کیجئے، اس پر حضور نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرے، دو رکعت نماز ادا کرے اور یہ دعا مانگے۔

الہی! میں تم سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد متصف بالرحمۃ کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس ضرورت میں متوجہ کرتا ہوں تاکہ وہ اسے پوری کر دے الہی! آپ کی شفاعت میرے حق اور میری دعا آپ کے حق میں قبول فرمادے کہتا ہے فوراً اس کی آنکھیں بینا ہو گئیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ دَاوُجِدُ
رَأْسِيكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجِّدُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي
هَذِهِ بَعْضُهَا اللَّهُمَّ شَفِّعْنِي فِي دَعْوِي
وَقَدْ أَيْمَنُوا

اس طریق ترمذی و سنائی و ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی کہتے ہیں یہ

شخص "حسن صحیح غریب" ہے۔ صرف اسی صورت سے حدیث ابی جعفر سے معروف ہے۔ یہ
 نفر، ابو جعفر الغضلی نہیں ہیں۔ ترمذی نے یہی کہا ہے لیکن تمام علماء اس کے مخالف ہیں اور کہتے
 مردہ ابو جعفر الغضلی ہیں اور یہی درست ہے۔ نیز ترمذی اور ان کے ساتھیوں نے اور علماء کی طرح
 حدیث کے تمام الفاظ کا احاطہ نہیں کیا بلکہ اسے صرف "اللہم نستعین فی" تک روایت کیا ہے
 پھر کہتے ہیں۔

ایک نابینا شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا
 اور عرض کرنے لگا کہ دعا فرمائیے اللہ مجھے بینا
 کر دے، فرمایا اگر تو پسند کرے تو اسے طوی
 کرے کیونکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے اس نے
 کہا بلکہ آپ دعا کیجئے، اس پر آپ نے اسے
 اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا مانگنے کی تلقین کی کہ
 اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تیرے
 نبی محمد بنی الرحمۃ کے واسطے سے تیری طرف توجہ
 کرتا ہوں، اے محمد میں اپنی حاجت میں آپ کے
 وسیلے سے اپنے اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہوں تاکہ
 پوری ہو جائے، اے خدا! اے میرا شفیع بنا۔

حدثنا محمود بن غیلان، حدثنا
 عثمان بن عمر، حدثنا شعبۃ عن ابی
 جعفر عن عمارۃ بن مغیرۃ بن ثابت
 عن عثمان بن حنیف انہما جلّا ضریر
 البصر اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فقال ادع اللہ ان یغنیق قال ان شئت
 صبرت فہر خیر لک قال فادعہ قال
 فامرہ ان یتوضا فحسب وضوءا و
 یدعوہذا الدعاء اللہ انی اسألتک واتوجہ
 الیک نبیک محمد بنی الرحمۃ یا حمد انی توجہت
 الیک الی ہاتی فی حاجتی ہذا لتغنیق اللہ شفیع

یہی کہتے ہیں ہم نے اسے روح بن عمارہ عن شعبہ سے باسناد صحیح کتاب الدعوات میں
 روایت کیا ہے کہ اندھے نے ایسا ہی کیا اور بینا ہو گیا۔ نیز یہی نے تصریح کی ہے کہ اسے
 حملہ نے ستر سے اتر کر نے ابو جعفر الغضلی سے روایت کیا ہے۔
 میں کہا ہوں اسے امام احمد نے اپنی سند میں یہی کے قول کے مطابق روح بن عمارہ سے
 روایت کیا ہے، چنانچہ کہتے ہیں۔

ایک نابینا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے
 لگا اے رسول اللہ خدا سے دعا کیجئے کہ میں تند
 ہوں۔ فرمایا اگر تو چاہے تو اسے طوی کرے
 کیونکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے اور اگر چاہے تو

حدثنا روح بن عبادۃ حدثنا شعبۃ
 عن ابی جعفر المدینی سمعت عمارۃ بن مغیرۃ
 ثابت یحدث عن عثمان بن حنیف
 انہما جلّا ضریرا اتی النبی صلی اللہ علیہ

وسلم فقال يا نبي الله ادع الله ان
يعا فيني قال ان شئت احترت ذلك فهو خير
لاخرتك وان شئت دعوتك قال بل ادع
الله لي فامرته ان يتوصاؤا وان يصلي بعينين
وان يتدعوا بهذا الدعاء اللهم اني اسالك
وان توجه اليك بنبيتك محمد بنى الرحمة يا محمد
انى اتوجه بك الى الله فى حاجتى هذه فينصفنى
نقصى لى وتشققنى فيه وتشقق فى
قال نفع الرجل رجلا ٥

نيز بہنقی نے اُسے شیب بن سعید الخطمی کی حدیث سے اس طرح روایت کیا ہے

عن ارح بن القاسم عن ابى جعفر
المدینى وهو الخطمى عن ابى امامة سهل بن
حنيف بن عثمان بن حنيف قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم وجاءه رجل ضرب
فشق اليه ذهاب بعصر فقال يا رسول
الله ليس لى قائد وقد شق على فقال رسول
الله صلى الله عليه واله عليه صلوات الميضاة فوضا
ثم صلى ما كعتين ثم قل اللهم انى اسالك
وان توجه اليك بنبيتك بنى الرحمة يا محمد
انى اتوجه بك الى ما تى يعلى عن بعصر
اللهم تشقق فى وتشقق فى نفسى قال
عثمان بن حنيف والله ما نقرت ما
لا اطال الحديث بنا حتى دخل الرجل
كما انه لم يكن به
فقط ٥

دعا کروں؟ کہا بلکہ دعا کیجئے، چنانچہ آپ
اسے دعوہ کر کے دو رکعت نماز پڑھنے
دعا کرنے کا حکم دیا کہ اسے اللہ میں تجھ
سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد بنی الرحمة
وسیلاً۔ یہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے
میں آپ کے واسطے سے اپنی اس ضرورت پر
کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے
اس کے بارے میں میری دعا قبول کر اور میری
حق میں اس کی دعا۔

عثمان بن حنیف سے مروی ہے کہ میں نے نبی
کو ایک نابینا سے فرماتے سنا جو اپنی آنکھوں کا
لے کر آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے
لاستہ دکھانے والا نہیں اللہ میں بہت تکلیف
پڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا وضو کا ہر سجاوہ و منوکر
دو رکعت نماز پڑھ پھر کہہ اے اللہ میں تجھ سے
کرتا ہوں اور تیرے رسول محمد بنی الرحمة کے واسطے
سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد میں
کے ذریعہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں
تاکہ وہ میری نظر روشن کر دے، اے اللہ اس
شفاعت میرے حق میں قبول کر اور میری اپنی
میرے حق میں قبول فرما، عثمان بن حنیف نے
میں بخدا نہ ہم جدا ہوئے اور نہ زیادہ دیر
گفتگو کی مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اندھا اس طرح
ہے گویا کہ اسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں

پس شیب رض کی روح اور ابی جعفر المنظلی سے روایت، شعبہ و محمد بن سلمہ رض کی روایت سے دو متن میں مختلف ہے کیونکہ اس میں ہے کہ ابو جعفر نے عمارہ بن خزیمہ سے روایت کی ہے اس میں ہے کہ انہوں نے ابوامامہ سے روایت کی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ "سے نے کہا: شغعمہ فی دشغعمہ فیہ" اور اس میں ہے "دشغعمہ فی نفسی" اس استاد کا ہشام الدستوائی عن ابی جعفر سے ایک اور شاہد بھی موجود ہے۔

اسے پہنچانے کے لیے اسی طریق سے روایت کیا ہے اور

ثمان بن حنیف کا معاملہ

اس میں ایک قصہ بھی ہے جو اگر صحیح ہو تو ممکن ہے کہ اس سے وہ حجت پکڑیں، جنہوں نے آپ کے وصال کے بعد آپ سے وسیلہ چاہا۔ یہ بھی

اسمعیل بن شیبہ بن سعید المنظلی عن شیبہ بن سعید عن روح بن القاسم عن ابی جعفر المدینی عن ابی امامہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص اپنی غرض سے حضرت ثمان رض کے پاس آتا جاتا تھا مگر وہ نہ اس کی طرف متوجہ ہوتے نہ اس کی مراد پوری کرتے تھے۔ اتفاق سے اس کی ملاقات عثمان بن حنیف سے ہوئی اور اس نے شکایت کی، عثمان بن حنیف رض نے کہا: منوکر، مسجد میں جا اور در رکعت نماز پڑھ کہ کہہ دو اھصحانی اسٹلٹ داوچہ الیک بنیتنا محمداً نبی الرحمة یا محمداً اتی اتوجہ الیک الی اماتی عنی حاجتی، پھر اپنی مراد عرض کر اور روانہ ہو جا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت عثمان رض کے ہاں پہنچا۔ فوراً دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا جہاں حضرت ثمان رض نے سے تالیں پر اپنے برابر بٹھایا اور کہا: کہو کیا غرض ہے؟ اس نے اپنی مراد بیان کی جسے پھر پورا کر دیا۔ پھر یہ شخص روانہ ہوا اور عثمان بن حنیف سے مل کر کہا: اللہ تمہیں برائے خیر سے اگر تم سفارش نہ کرتے تو عثمان رض نہ میری طرف متوجہ ہوتے نہ میری مراد پوری کرتے، ثمان بن حنیف رض نے کہا: میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میں نے نبی صلعم کو ایک نابینا سے فرماتے سنا ہے جس نے اگر اپنی آنکھوں کا شکوہ کیا تھا کہ صبر کر، مگر اس نے کہا میرے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے اور سخت مصیبت میں ہوں اس پر آپ نے فرمایا: منوکر کے در رکعت نماز پڑھ، پھر کہہ دو اھصحانی اسٹلٹ داوچہ الیک بنیتنا محمداً الرحمة یا محمداً اتی اتوجہ الی اماتی نبی الرحمة فی عنی یصوی اھصحانی شغعمہ فی شغعمہ فی نفسی ۵۔ آخر میں عثمان بن حنیف رض نے کہا: اللہ نہ ہم جدا ہوئے نہ زیادہ

دیر تک باتیں کہیں کر کیا دیکھتے ہیں نا مینا ایسے چلا کر ہا ہے گویا اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی تکی
ہی نہ تھی۔

لیکن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تینوں میں سے کسی نے بھی یہ حدیث شیب بن سعید عن ادر
بن القاسم کے عجیب و غریب طریق اور اس اصناف کے ساتھ روایت نہیں کی۔ لیکن حاکم نے
اپنی مستدرک میں اُسے دو طریق سے روایت کیا ہے۔ "چنانچہ عثمان بن عمر کے طریق سے
ہے کہ

حدثنا شعبة عن ابي جعفر المديني سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان
بن حنيف ان ساجلاً مغربياً اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله ان
يعاينني فقال ان شئت احترت ذلك فهو خير لك وان شئت دعوت قال فادع
فامرأة ان يتوصأ فيحسن ومنوعة وذهبتى ما كنتين ويدعوا هذا الدعاء اللهم
اتى اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد بنى الرحمة يا محمد اتى توحيث
يك الی اما تى فی حاجتى هذه اللهم نشفعنى فی وشفعنى فيه هـ

شیب بن سعید رض صادق ہیں، بخاری نے ان سے روایت کی ہے۔ لیکن ابن وہب نے
ان کے اور روح بن الفرج کے ذمہ سے منکر روایتیں بیان کی ہیں اور خیال کیا گیا ہے کہ
خود ابن وہب نے روایت میں غلطی کی ہے نہ شیب نے۔ لیکن کبھی اس طرح کا الزام خود
شیب پر لگایا جاتا ہے جب وہ ثقہ راویوں مثلاً شعبہ و عماد بن سلمہ و ہشام الدستوائی سے
الگ ہو کر اصناف کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں، بالخصوص اس روایت میں کہ انہوں
نے کہا "شفعنى في وشفعنى في نفسي" حالانکہ دوسرے راویوں نے اسے یوں روایت
کیا ہے "شفعنى في وشفعنى في" جس کے معنی ہیں "آپ کی دعا میرے حق میں ہو
کہ ادر میری درخواست آپ کی دعا قبول کرنے کے بارے میں قبول فرما، اس طرح دونوں جملوں
میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ دونوں ایک دوسرے سے انجبی رہتے ہیں۔

ابو احمد بن عدی اپنی کتاب "الکامل فی اسماء الرجال" (کہ جو اس فن میں بہترین کتاب ہے
میں کہتے ہیں "ابن وہب نے شیب بن سعید الحنفی سے مناکیر روایت کی ہیں، اور انہوں نے
بواسطہ یونس زہری سے خود زہری کے نسخہ سے مستقیم احادیث کی روایت کی ہے۔ نیز
علی بن المدینی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ ہیں، یونس کے اصحاب میں سے ہیں، تجارت

وَرَانَ كَأَنَّكَ سَاجِدٌ فَاقْعَلْ
مِثْلُ ذَلِكَ، فَرَدَّ اللَّهُ
عَلَيْهِ بَعْرَةً ۞

میں قبول فرما اور میری بیٹائی کی دلپسائی کے لیے
میرے نبی کی سفارش قبول فرما اور اگر اللہ کوئی
ماجت ہو تو بھی ایسا ہی کرنا چنانچہ اللہ نے
اس کی بیٹائی کو ٹادی۔

اس روایت میں بھی روح بن القاسم کی روایت کی طرح "نشفتنی فی نفسي" موجود ہے
اور اتنا اضافہ بھی ہے کہ "وان كانت حاجتہ فاضل مثل ذلك" یا کہا "فعل ذلك"
ایسا ہی کیا، ممکن ہے اسے عثمان بن حنیف کے قول کی تائید میں پیش کیا جائے۔ لیکن شعیبہ
روح بن القاسم، حماد بن مسلمہ سے بہتر راوی ہیں۔ نیز روایت کے الفاظ کا اختلاف صاف بتا رہا
ہے کہ اس طرح کی احادیث عام طور پر بالمعنی بیان کی جاتی ہیں۔ اور روایت کے الفاظ "وان
كانت حاجتہ فاضل مثل ذلك" ممکن ہے عثمان کے اپنے الفاظ ہوں نہ حضور صلعم کے کیونکہ
اگر یہ کلام رسول ہوتا تو ان الفاظ کے بجائے یوں ہوتا "وَرَانَ كَأَنَّكَ سَاجِدٌ فَاقْعَلْ
مِثْلُ ذَلِكَ" ۞

اور اگر یہ اضافہ صحیح ثابت ہو جائے تو بھی اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ زیادہ سے
زیادہ جو کچھ ثابت ہو سکتا ہے یہ ہے کہ عثمان بن حنیف نے سمجھا کہ اصل دعا کے ایک ٹکڑے
سے بھی دعا کی جاسکتی ہے کیونکہ انہوں نے پوری مشورہ دعا نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ ذکر کیا ہے
اور یہ کہ اس طرح کی دعا رسول اللہ کے وصل کے بعد بھی جائز ہے۔ حالانکہ خود حدیث کے الفاظ
اس خیال کی تردید کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نابیعا نے رسول اللہ سے دعا کی درخواست
کی اور آپ نے اسے دعا سکھائی جس میں یہ الفاظ بھی تھے ۞

اللَّهُمَّ فَشَفِّعْنِي فِيهِ ۞ | اے خدا میرے حق میں اس کی شفاعت قبول کر۔
ظاہر ہے یہ دعا اسی وقت کی جاسکتی ہے جب نبی کریم ۴ دعا و شفاعت کر رہے ہوں نہ کسی اور
حالت میں۔ یہ دعا آپ کی حیات میں لوگوں کے لیے آپ کی دعا و سفارش کی مناسبت سے تھی
اور قیامت کے روز اس وقت مؤثر ہوگی، جب آپ شفاعت فرمائیں گے۔ اسی روایت میں ہے
کہ نابیعا نے کہا ۞

وَشَفِّعْنِي فِيهِ ۞

میری دعا آپ کے لیے قبول فرما۔

ظاہر ہے نابیعا کی مراد یہ تو ہو نہیں سکتی کہ وہ نبی صلعم کے حق میں آپ کی کسی عرض کے لیے

شفاعت کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ آپ کے حق میں بھی دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جیسا کہ صلوٰۃ و سلام میں ہے، نیز خود آپ نے ہم سے فرمایا ہے کہ آپ کے لیے وسیلہ طلب کریں پانچ صحیح بخاری میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبیؐ نے فرمایا:

جس نے اذان سن کر کہا یا اللہ! اس میں دعوت اور صلوٰۃ قائمہ کے اب محمدؐ کو وسیلہ و فضیلہ عطا کر اور اس مقام محمود میں انہیں اٹھا جس کا تو نے اس سے وعدہ فرمایا ہے، تو میری شفاعت قیامت کے دن اس کے حق میں حلال ہوگی۔

مَنْ تَلَّى إِذَا سَمِعَ التَّيْدَاءَ أَطْلَقَتْ كِتَابَ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الشَّامَةِ وَالصَّلَاةَ الْعَاقِبَةَ
أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْتَدَأَ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لِي شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

مسلم میں عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ: اللہم! شفعہ فی وشفعنی فیہ۔ جب مؤذن کو سنو تو دیا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر محمدؐ پر درود بھیجو، کیونکہ جو محمدؐ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کر دو جو جنت میں ایک درجہ ہے، اور بندگانِ عدل میں سے صرف ایک بندے کے نمایاں شان ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت قرار پائے گی۔

اور امت کا آپ کے لیے وسیلہ طلب کرنا آپ کے حق میں دعا ہے اور یہی معنی شفاعت کے ہیں، اسی لیے اجر عمل کی جنس سے رکھا گیا کہ جو کوئی آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر درود بھیجے گا اور جو آپ کے لیے وسیلہ دے جس میں آپ کی سفارش داخل ہے، طلب کرے گا اس کے لیے آپ سفارش فرمائیں گے۔ چنانچہ یہی اس حدیث میں ہے کہ تاہینا نے آپ سے سفارش کی درخواست پر مخالفت کی سہ نے حکم دیا کہ اللہ سے میری شفاعت کی قبولیت کی دعا کر لو یا اس میں شفاعت در شفاعت ہے، اسی لیے کہا۔

اس کی شفاعت میرے حق میں اور میری اس کے حق میں قبول کر۔

اللَّهُمَّ شَفِّعْنِي فِي وَشَفِّعْنِي فِيهِ ۝

فِيهِ ۝

اور ظاہر ہے ایسے موقع پر نبی کریمؐ کی دعا قبول ہو جانا خدا کی نظر میں آپ کی عزت کی دلیل ہے۔ اسی لیے بہر واقعہ آپ کے معجزات اور نبوت کے دلائل میں شمار کیا گیا ہے۔

بیزوہ نیامت کے نذر آپ کی دعا کی طرح ہے، اسی لیے طالب دعا کو تلقین کی "شفعہ فی شفعہ" رقیبہ "بخلان" وشفعہ فی نفسی" کے کہ جسے اس غریب طریق کے علاوہ کسی نے بھی روایت نہیں کیا ہے۔ لیکن "شفعہ فیہ" کو وہ عظیم اقدار راویوں "عثمان بن عمرہ اور روح بن عبادہ رض نے شعبہ رض سے روایت کیا ہے۔ اور معلوم ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں شعبہ رض سے زیادہ جلیل المرتبت کوئی نہیں۔ نیز عثمان بن عمرہ عن شعبہ کی حدیث کو ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ترمذی نے بطریق محمود بن غیلان عن عثمان بن عمرہ عن شعبہ اور ابن ماجہ نے بطریق احمد بن یسار عن عثمان بن عمرہ روایت کیا ہے۔ نیز امام احمد نے بھی اپنی مسند میں روح بن عبادہ عن عمر روایت کیا ہے اور معلوم ہے یہ لوگ حدیث کے زیادہ حافظ و ماہر ہیں۔ پھر اگر

شفعہ فی نفسی ۵ | میرے حق میں میری شفاعت قبول کر۔

کا لفظ محفوظ تسلیم کر لیا جائے تو سنی یہ ہوں۔ گے کہ سائل نے یہ دعا کی کہ رسول خدا کی شفاعت کے ساتھ خود بھی اپنا شفیع ہو۔ حالانکہ اگر حضورؐ اس کے حق میں دعا نہ فرماتے تو اور سائلوں کی طرح صرف ایک سائل ہوتا، اور ظاہر ہے ایسی حالت میں دعا کو شفاعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ شفاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ شخص حاضر ہوں اور ایک دوسرے کے لیے درخواست کرے برعکس تنہا شخص کے جو خود اپنے لیے دعا کر رہا ہے اسے دعا کہا جائے گا، شفاعت نہیں۔

غرض کہ اس اضافہ میں کئی عمل موجود ہیں "راوی نے اپنے... سے بڑے حفاظ سے منفرد ہو کر اسے روایت کیا ہے۔ اصحاب سنن نے اس سے اعراض کیا ہے، اس کے الفاظ مضرب ہیں۔ اس کے راوی کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے کہ روح بن عبادہ سے منکر روایات بیان کرتا ہے۔ یہ چیزیں اسے مشکوک و مشتبہ بنا دینے کے لیے بہت کافی ہیں، لہذا وہ حجت نہیں بن سکتی کیونکہ صحابی کی روایت کا اعتبار ہے نہ اس کے پیروں کا و شفاعت کے اس کی روایت کے الفاظ اس کے سمجھے ہوئے معنی کے خلاف مطلب ظاہر کرتی ہوں، چنانچہ یہاں صورت حال ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر رسول کریم کی وفات کے بعد کوئی شخص دعا میں کہے "اللَّهُمَّ شَفِّعْنِي فِي شَفْعِي" دیشہ ۵ تو چونکہ حضورؐ اس کے لیے دعا نہیں کر رہے لہذا یہ کلام بے معنی ہو گا۔ پھر عثمان بن حنیف نے اس شخص کو نبی کریم سے شفاعت طلب کرنے کا مشورہ نہیں دیا، نہ یہ تلقین کی کہ "شفعہ فی" نہ پوری ماوردعا بتائی، بلکہ صرف اس کے ایک ٹکڑے کی تلقین کی۔ چونکہ یہاں

نبی صلعم کی طرف سے نہ شفاعت ہے نہ شفاعت سے ملتی جلتی کوئی چیز، اس لیے آپ کی وفات کے بعد ایسا کلام بالکل لایعنی ہے، یہی وجہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا بلکہ دعاء مانور کا بھی حکم نہیں دیا۔ جو کچھ بتایا وہ رسول خدا سے منقول نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسی کوئی چیز بھی شریعت نہیں بن سکتی اور نہ اکاد کا صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار، حسن عبادات، اباحت، ایجابات یا تحریمات میں کوئی وزن رکھتے ہیں جب کہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا تعامل اور رسول اللہ سے ثابت شدہ احکام اس کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہوں۔ جب صورت حال یہ ہو جیسی کہ یہاں ہے تو صحابی کا فعل ہرگز سنت کا درجہ نہیں رکھتا کہ جس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہو۔ بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ جو کچھ ثابت ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اجتہاد درست ہے۔ اور یہ شریعت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جس مسئلہ میں امت میں اختلاف پڑ جائے اسے فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔

بعض افراد صحابہ کا فعل سنت کا درجہ نہیں رکھتا | اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ ایسے حالات میں

بعض مجلس القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کے بھی افعال، سنت نہیں بنے۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے وضو میں پانی آنکھوں کے اندر داخل کیا کرتے اور کانوں کے لیے نیا پانی لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہم نے وضو میں ہاتھ بازو تک دھوتے اور کہتے تھے۔

جو اپنے غرہ کو داز کر کے اسے ایسا کر لینا
مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ عَرَّتَهُ
فَلْيَفْعَلْ ۝

نیز گردن کا مسح کرتے اور کہتے "اس سے گردن گناہوں کے بوجھ سے ہلکی ہوتی ہے" ان دونوں مجلس القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کے فعل کو اگرچہ علماء کے ایک فریق نے مستحب کہا ہے مگر دوسروں نے اسی بنیاد پر مخلوق پر مخالفت کی ہے کہ تمام صحابہ کرام اس طرح وضو نہیں کیا کرتے تھے، نیز بخاری و مسلم وغیرہ میں جو دونوں نبی صلعم سے ثابت ہے، اس کے برعکس ہے، اس میں کانوں کے لیے نیا پانی لینا، ہاتھ پاؤں کہنیاں اور ٹخنوں کے اوپر تک دھونا اور گردن کا مسح کرنا نہیں ہے اور نہ آپ نے فرمایا "مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ عَرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" بلکہ یہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے جو بعض حدیثوں میں مدحاً روایت کر دیا گیا ہے۔ نبی نے صرف اتنا فرمایا تھا: "أَنْتُمْ تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَرَاتٍ مَجْحَلِينَ مِنْ أَمْشَاءِ" | تم قیامت کے روز وضو کے آثار سے چمکیا

الدُّعْوَى ۵

| گھوٹوں کی طرح آڈگے۔

اور آپ کا دُعو یہ تھا کہ ہاتھ اور پاؤں دھوتے تو بازو اور پنڈلی کے قریب قریب ہوتا جاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے قول "من استغاب ان يطيبل عرتا فليفعل" سے بعض لوگوں کا یہ حیاں کرنا کہ بازو کا دھونا غزہ کو طویل کرنا ہے، بے معنی ہے کیونکہ غزہ صرف چہرہ کی سفیدی کے لیے بولا جاتا ہے نہ ہاتھ پاؤں کے لیے، پاؤں کے لیے "جملہ" کا لفظ مخصوص ہے۔ پھر غزہ کی اطاعت ناممکن ہے کیونکہ پورے چہرہ کا دھونا پہلے ہی سے فرض ہے اور دھویا نہیں جاسکتا اور اگر دھویا بھی جائے تو اس میں غزہ ہوتا ہی نہیں۔ جملہ کا اطلاق بھی مستحسن نہیں بلکہ صورت کا بگاڑنا ہے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ تھا کہ جن طرق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں چلتے، اور جہاں ٹھہرے، دوران سفر اسی جگہ دھو کرتے جہاں آپ کو دھونو کرتے دیکھا ہے اور بچا ہوا پانی اسی درخت کو دیتے جیسے آپ نے پلایا۔ ان چیزوں کو بعض علماء نے مستحب کہا ہے۔ لیکن جمہور علماء نے انہیں مستحب قرار نہیں دیا۔ اور نہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم مثل ابو کریم و عثمان و علی و ابن مسعود و معاذ بن جبل وغیرہم "دھوان اللہ علیہم اجمعین" نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مانند ان پر عمل کیا حالانکہ اگر وہ انہیں مستحب سمجھتے تو ضرور کرتے کیونکہ سنت کی پیروی میں بہت مستعد تھے۔

اتباع سنت

اور یہ اس لیے کہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہی کچھ کیا جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اسی بنا پر کیا جائے جس بنا پر آپ نے کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی فعل بطور عبادت کیا ہے تو ہمیں بھی وہ فعل، عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے اگر کسی مقام یا وقت کو کسی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے تو ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے مثلاً کعبہ کا طواف کرنا، حجر اسود کا چھونا، مقام ابراہیمؑ کے چپھے نماز ادا کرنا، مسجد نبویؐ میں ستون کے پاس نماز کی کوشش کرنا، صفا و مروہ پر چڑھنا اور وہاں ذکر و دعا کرنا، نیز صفا و مروہ میں بالقصد جانا اور وہاں خاص عبادت کرنا۔ لیکن آپ کا جو فعل محض اتفاقی ہے عبادت نہیں کیا گیا مثلاً سفر کے دوران کسی جگہ اترے اور نماز ادا کی تو ظاہر ہے یہ نماز اس لیے نہیں تھی کہ خاص اس جگہ نماز پڑھنا افضل و اعلیٰ ہے بلکہ یہ صرف اتفاقی بات ہے کیونکہ وہاں اترے تھے اس لیے نماز بھی ادا کر لی۔ اس بنا پر اگر ہم اس جگہ کو نماز یا

تائیں تو ہم اس چیز میں متبع سنت ہوں گے بلکہ یہ ان بدعات میں سے ایک بدعت ہوگی جن سے حضرت عمرؓ منع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث صحیح سے ثابت ہے۔
 کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ سفر میں تھے، نماز فجر کے بعد ایک جگہ گزر ہوا تو رفقاء اُدھر دوڑ دوڑ کے جانے اور کہنے لگے "یہاں نبی کریمؐ نے نماز ادا کی ہے اس پر حضرت عمرؓ نے کہا "اہل کتاب اسی طرح تباہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیویوں کی یادگاروں کو کٹائیں اور محابہ بنالیا، جسے نماز پڑھنا ضروری ہو پڑھ لے ورنہ آگے بڑھے۔"

لوریہ اسی بنا پر کہ حضورؐ نے وہ جگہ نماز کے لیے مخصوص نہیں کی تھی بلکہ چونکہ وہاں ٹھہرے تھے اس لیے نماز پڑھنی تھی۔ لہذا حضرت عمرؓ کی رائے ہوئی کہ ایسے فعل میں صرف ظاہری صورت میں شریک ہونا اور قصد نیت سے انماض کر لینا اتباع سنت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو نماز کے لیے خاص کر دینا اہل کتاب کی بدعات کے مانند ہے کہ جن کی بنیاد وہ تباہ ہوئے اور جن کی تقلید سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ پس اگر اس پر بھی کوئی شخص ایسا کرے تو گویا وہ ظاہر میں اپنے ہاتھ پاؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع دکھائی دے، اگر اپنی نیت و ارادہ میں جو دل کا فعل ہے، یہود و نصاریٰ کا تقلد ہے۔

یہ ایک شرعی بنیاد ہے، کیونکہ سنت کی اتباع، عمل کی صرف ظاہری شکل و صورت کی نقل سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے جب نماز میں جلسہ استراحت بہت سے علماء پر مشتبہ ہو گیا کہ آیا حضورؐ نے مستحب جان کر کیا تھا یا کسی عارضی ضرورت سے تو اس میں خلاف ہو گیا۔

اسی قبیل سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا نبی کریمؐ کی نشست گاہ پر ہاتھ رکھنا اور حضرت ابن عباسؓ رض کا بصرہ میں اور عمرو بن حریثؓ کا کوفہ میں تعریف کرنا ہے۔ چونکہ اسے مآء صحابہ کرام نے نہیں کیا اور نہ رسول خداؐ نے امت کے لیے مشروع کیا، اس لیے یہ نہ کہا جاسکا کہ وہ سنت مستحبہ ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا کہ اس معاملہ میں صحابہؓ نے اجتہاد کیا ہے یا یہ کہ اس کے کرنے والے پر مواخذہ نہ کیا جائے گا، کیونکہ اس میں اجتہاد جائز ہے نہ اس لیے کہ وہ سنت مستحبہ

بلکہ جلسہ استراحت، حضورؐ جب پہلی رکعت سے فارغ ہوتے تو تھوڑا در کے لیے بیٹھتے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں کرتے۔

ہے جسے نبیؐ نے اپنی امت کے لیے قائم کیا ہے۔

یہ اور اس طرح کی مثالوں میں جید علماء کا ہاتھ یہ ہے کہ کبھی اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، کبھی اس میں اجتہاد درست سمجھتے ہیں، اور کبھی اس پر عمل کی اجازت دیتے ہیں، بشرطیکہ اسے سنت کا درجہ نہ دے دیا جائے۔ لیکن کوئی عالم دین بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سنت ہے، اور مسلمانوں کے لیے مشرور ہے۔ کیونکہ ایسی بات صرف اسی صورت میں کہی جاسکتی ہے جب نبی معلم نے اسے مشرور ٹھہرایا ہو۔ حضورؐ کے علاوہ سنت و شریعت قرار دینے کا کسی کو حق نہیں۔ یہ ہے خلفاء راشدین تو جو طریقے لیتے انہوں نے مقرر کئے وہ خود رسول مقبول کے حکم سے تھے اور لہذا سنت قرار پائے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیتی چاہیے کہ دین میں نہ کوئی چیز واجب ہے، نہ حرام، نہ مستحب، نہ مکروہ، نہ مباح، ماسوائے اس کے جسے رسول اللہ نے واجب یا حرام یا مستحب یا مکروہ یا مباح قرار دیا ہے۔

اسی طرح اباحت میں جیسا کہ روزہ میں حضرت ابو طلحہؓ نے اولہ کھانا جائز سمجھا۔ اور حضرت خدیجہؓ نے سحری اس وقت تک صحیح سمجھی جب تک ناشتی اچھی طرح نہ پھیل گئی یہاں تک کہ لوگوں نے شور مچایا دن ہو گیا۔ مگر سورج نہیں نکلا تھا۔ لیکن چونکہ اور صحابہؓ عظام نے ایسا نہیں کیا اس لیے ان حضرات کا یہ فعل واجب الاطاعت نہیں سمجھا گیا بلکہ اسے قرآن و سنت پر پیش کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

اسی طرح کراہت و تحریم کے بارے میں ہے کہ حضرت عمرؓ اور ان کے بیٹے عبداللہ نے حج میں طواف بیت اللہ سے پہلے خوشبو لگانا مکروہ قرار دیا۔ یا بعض صحابہؓ نے حج نسخ کر کے تمتع کی تہیت یا سرے سے تمتع ہی کو مکروہ بتایا۔ یا نماز قصر کے لیے مسافت مقرر کر دی اور کہا اس سے کم میں قصر نہ کیا جائے، یا فتویٰ دے دیا کہ مسافر کے لیے سفر میں روزہ جائز نہیں۔ اسی قسم سے مسلمان فارس و روم کا قول ہے کہ وہ حجاب ناپاک ہے۔ یا عبداللہ ابن عمرؓ کا کہنا کہ مکہ کا حج ناجائز ہے، یا معاویہؓ کا کہنا کہ مسلمان کو کافر کا وارث قرار دینا، یا حضرت عمرؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کا جنبی کو تتم سے روکنا۔ یا حضرت علیؓ، زبید، اور ابن عمرؓ کا کہنا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو مہر نہ لے لے لے۔ یا حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ کا فتویٰ دینا کہ "حاصلہ بیوہ ہو جائے تو ابجد الایلیں عدت بیٹھے۔ یا ابن عمرؓ وغیرہ کا قول کہ محرم کے مرتے ہی اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو غیر محرم کے ساتھ کیا جاتا

ہے وغیرہ وغیرہ مسائل جن میں صحابہؓ ایک دوسرے سے مختلف ہوئے ہیں۔ لیکن اہل علم کی بڑی جماعت نے بھی ان متنازعہ فیہ مسائل کو بعض صحابہؓ کے عمل کی بنا پر سنت قرار نہیں دیا۔ یہی فیصلہ کیا اور بجایا کہ انہیں خدا اور رسولؐ کی طرف پھیرنا چاہیے، کیونکہ امت کے لیے ہر چیز شریعت ہو سکتی ہے جسے اللہ کے نبیؐ نے مشروع کیا ہے۔

جن علماء کی رائے ہے کہ قول صحابی حجت ہے وہ بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ دوسرے صحابہؓ اس کے مخالف نہ ہوں اور

فعل صحابی کی حیثیت

کوئی نص اس کے خلاف نہ ہو۔ صحابہؓ کی خاموشی کو بھی اس بارے میں معتبر سمجھا جاتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فعل یا قول مشہور ہو گیا اور صحابہؓ اس پر اعتراض کرنے کے بجائے خاموش رہے تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے مخالفت نہیں کی اور اسے ”اجماع اقراری“ کہا جاسکتا ہے کیونکہ صحابہؓ کسی مغلط فعل کو بغیر اعتراض کے نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اگر اس نے شہرت نہیں پائی، اور اس کے خلاف کوئی قول موجود نہیں ہے تو پھر وہ بالاتفاق حجت نہیں بن سکتا۔ اور جب یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی مخالفت ہوئی ہے یا موافقت تو اسے اسی حال میں مطلق چھوڑ دیا جائے گا، کسی پہلو پر بھی جزم نہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر سنت رسولؐ اس کے خلاف پر دلالت کرے تو علماء کے اتفاق سے حجت رسول اللہ کی سنت ہوگی نہ اس کے مخالف

قول و عمل۔

اگر یہ مسلم ہے تو پھر عثمان بن حنیف وغیرہ بعض صحابہؓ سے اگر یہ بات پائیدار ثبوت تک پہنچ جائے کہ انہوں نے وفات کے بعد حضورؐ کو وسیلہ بنانا (بغیر اس کے کہ آپ دعا یا شفاعت کریں) مشروع و مستحب بتایا ہے، تو چونکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عمرؓ اور دوسرے اکابر صحابہؓ کی رائے یہ نہ تھی بلکہ وہ اسے وصال کے بعد ناجائز سمجھتے تھے، اس لیے ان کا (عثمان بن حنیف وغیرہ کا) قول ہرگز حجت نہیں ہو سکتا۔ اس باب میں صحابہؓ کا تعارض یہ تھا کہ استغفار کے موقع پر آپؐ کی حیات میں آپؐ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، لیکن جب وفات ہو گئی تو پھر انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ حضرت عمرؓ نے یہ اتفاق اہل علم اپنی صحیح و مشہور دعائیں جو عام الزامہ کے شدید مخط میں مہاجرین و انصار کے سامنے مانگی تھی، کہا تھا: اے اللہ! جب ہم مخط نے شکار ہوتے تھے اپنے نبیؐ کا وسیلہ تیرے حضورؐ پیش کرتے تھے

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَحْبَبْنَا نُنَوِّسُكَ إِلَيْكَ

بِنَبِيِّنَا نَسْتَقِينَا دَرَأْنَا نَتَوَسَّلُ
رَأَيْكَ بِعَوْنِ نَبِيِّنَا فَاسْتَقِنَا ۝

اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، (اب) ہم اپنے
نبیؐ کے چچا کا وسیلہ تیرے رو برو لاتے ہیں
پس ہمیں سیراب کر دے۔

اس دعا پر تمام صحابہ نے سکوت کیا اور باوجود شہرت کے کسی نے بھی اس کی تردید نہیں کی
اس بنا پر یہ دعا اجماع اقراری کی ایک نہایت تین مثال ہے۔ ایسی ہی دعا مسافر بن ابی سفیان
نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں استسقاء کے موقع پر پڑھ لی تھی۔ حالانکہ اگر وہ سال کے بعد بھی نبی صلعم
کا وسیلہ چاہنا درست ہوتا تو صحابہ ضرور کہتے کہ رسول خدا کو چھوڑ کر عباس بن عبدالمطلب اور
یزید بن الاسود رضی وغیرہ کو ہم کیوں وسیلہ بنائیں، حالانکہ حضور تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور
آپ کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا وسیلہ ہے؛ لیکن چونکہ
ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا اور دوسری طرف ہمیں معلوم ہے کہ حیات میں وہ محض
آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بناتے اور وہ سال کے بعد دوسروں کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنا
تھے تو ثابت ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ جو وسیلہ ان کے نزدیک جائز تھا وہ دعا کا وسیلہ تھا
نہ کسی کی ذات کا۔

یہی تاہم تاہم ادالی حدیث تو وہ حضرت عمر رضی اور عام صحابہ رضی کے لیے حجت ہے کیونکہ تاہم تاہم سے یہی کہا
گیا تھا کہ آنحضرت کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنانے نہ کہ آپ کی ذات خاص کو۔ لیکن اگر فرض کسی
صحابی رضی نے آپ کی شفاعت کے بجائے آپ کی ذات کو وسیلہ بنانے کے لیے کہا
اور پوری سنوں دعا کے بجائے اس کے صرف بعض ٹکڑوں کی تلقین کی، تو اس صورت میں بھی
یہی کہا جائے گا کہ حضرت عمر رضی کا فعل سنت نبویؐ کے موافق ہے اور اس صحابی کا فعل سنت
کے مخالف ہے اور یہ کہ جو حدیث اس نے بیان کی ہے خود اسی پر حجت ہے۔
واللہ اعلم!

باب (۳)

وسیلہ کی تیسری قسم

یہی تیسری قسم جسے وسیلہ کا نام دے دیا گیا ہے تو اس کی حمایت میں کوئی شخص رسول اللہ سے ایک لفظ بھی ایسا نقل نہیں کر سکتا جو علماء کے نزدیک حجت بن سکے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا۔ اس تیسری قسم سے مراد وہ دعا ہے جس میں اللہ کو بیویوں و صاحبین کی قسمیں دلائی جاتی ہیں یا ان کی ذات کو درمیان میں رکھ کر سوال کیا جاتا ہے۔ اس باب میں آپ سے کوئی ایک بات بھی نقل نہیں کی جا سکتی، نہ خود آپ کی قسم دلانے اور آپ کی ذات کے وسیلہ سے دعا کرنے میں اور نہ کسی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا کے بارے میں۔ اور اگر تسلیم کر لیا جاوے کہ بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اکثر علماء نے اسے ناجائز بتایا ہے۔ لہذا یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہوا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا اور اسے خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ضروری ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی دلیل پیش کرے اور دوسرے متنازعہ فیہ مسلوں کی طرح اس پر بحث کرے۔ یہ مسئلہ باجماع مسلمین ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو سزا دی جائے بلکہ اس پر سزا دینے والا ظالم و جاہل ہے۔ کیونکہ اسے ناجائز کہنے والا کوئی نئی بات نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو بیشتر علماء کہہ چکے ہیں اور اس کے منکر کے پاس رسول اللہ یا صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی اتباع واجب ہو، خصوصاً ایسی حالت میں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کے سوا ارباب، اولیاء کسی مخلوق کی بھی قسم کھانا روا نہیں جیسا کہ بیان ہو چکا۔ اور جملہ علماء متفق ہیں کہ اللہ کے کسی نئی اولیٰ نہ ہو کہ کسی مخلوق کی بھی نذر جائز نہیں بلکہ ایسی نذر مشرکاً تہی ہے جسے پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کتاب اللہ اور دوسری مخلوقات کی بھی قسم درست نہیں اور اگر کھائی جائے تو نہ قسم واقع ہوگی نہ کفارہ پڑے گا حتیٰ کہ اگر رسول خدا کی قسم کھائی جائے تو وہ بھی واقع نہ ہوگی جیسا کہ بیان ہوا اور نہ جمہور علماء کے نزدیک اس میں کفارہ ضروری ہے۔ مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور احمد مطابقت ایک روایت کا یہی مسلک ہے۔ پس اگر مخلوق کی قسم کھانا اور مخلوق کو مخلوق کی قسم دلانا ناجائز نہیں تو اللہ جل شانہ کے بارے میں یہ کیسے جائز ہوگا؟

یہی نئی کریم کے واسطے سے بغیر قسم دلائے دعا تو اکثر علماء نے اس کی بھی ممانعت کی ہے

آنحضرت اور خلفاء راشدین کی سنت صحیحہ بھی اسی کی مؤید ہے۔ اور یہ اس لیے کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے، القرب و طاعت سمجھ کر کرتا ہے نیز یقین کرتا ہے کہ اس ذریعہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے حالانکہ جو چیز اس طرح کی ہو وہ یا تو واجب ہوگی یا مستحب اور مخفی نہیں کہ عبادات و ادعیہ میں واجب و مستحب وہی چیز ہو سکتی ہے جسے رسول کریمؐ نے امت کے لیے مقرر کیا ہے۔ لیکن جسے مقرر نہیں کیا وہ نہ واجب ہو سکتی ہے نہ مستحب اور تقرب و طاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے نہ قبولیت دعا کا سبب۔ اس پر سے موضوع پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔ پس جو کوئی ایسا اعتقاد رکھتا ہے یعنی مخلوق کی ذات کے واسطے سے دعا کو مستحب یا واجب سمجھتا ہے، وہ گمراہ ہے اور بدعتِ سیئہ کا مرتکب ہے۔ کیونکہ حدیث صحیحہ، سنت نبویؐ اور سنت خلفاء راشدین سے مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ چیز ان کے ہاں مشروع نہ تھی۔

ایسے وسیلہ کے باب میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں | نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ سے اس

طرح کا سوال ایک ایسا سوال ہے جو کسی ایسے سبب پر مبنی نہیں جو قبولیت دعا سے مناسبت رکھتا ہو اور یہ کہ وہ ایسی ہی دعا ہے جیسی کعبہ، کرسی، مسجد وغیرہ مخلوقات کے نام کے ساتھ دعا، اور معلوم ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کی قسم دلانا جائز نہیں اسی طرح مخلوقات کے حوالہ سے اس سے دعا کرنا بھی درست نہیں، بلکہ اس سے رد کا گیا ہے۔ نیز کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی مخلوق کی قسم کھائے، یا تمدا کو کسی مخلوق کی قسم دلائے یا مخلوق کی ذات کے وسیلہ سے سوال کرے بلکہ اس کے برعکس ایسے اسباب سے دعا کرنا چاہیئے، جو قبولیت دعا سے مناسبت رکھتے ہیں جس طرح کہ مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اس کے جواز میں رسول کریمؐ سے کچھ بھی ثابت نہیں بلکہ جو کچھ روایت کیا جاتا ہے موضوع ہے۔ البتہ بعض اہل علم سے آثار و اقوال مروی ہیں جن میں سے بعض ثابت ہیں اور بعض غیر ثابت۔ مثلاً وہ حدیث جسے احمد و ابن ماجہ نے بیان کیا ہے اور جس میں ہے: **رَبِّحُوا الشَّاهِدِينَ عَلَيْكُمْ وَرَبِّحُوا مَنْكَايَ هَذَا** "پوری حدیث اس طرح ہے۔"

جس نے نماز کے لیے باہر جاتے ہوئے کہا
کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حق کے ذریعہ سے
سوال کرتا ہوں جو تجھ پر سائلوں کا ہے اور اپنے

أَسْأَلُكَ مِنْ رُبِّحِ عَنْ قُضَيْبِ بْنِ
مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْحَدَّثَ بَعْضَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

اس چلنے کے حق سے کیونکہ میں نہ تکبر سے نکلا ہوں نہ دکھاد سے اور شہرت کے نیجالی سے بلکہ صرف تیرے غضب سے پچھنے اور تیرا رضا کی جستجو میں نکلا ہوں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچانے جنت میں داخل کر میرے گناہ معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، تو اس کے ساتھ ستر ہزار نشتے پھینکتے ہیں جو اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اللہ اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے۔

اِذَا خَرَجَ اِلَى الْعَدَاةِ اللّٰهِ حَرَّانِ اَسْأَلُكَ
بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَنْشَايْ هَذَا
فَانِي لَمْ اُخْرِجْهُ اَشْرًا اَوْ لَابِطًا اَوْ لَارِيًا
وَلَا سَعَةً حَرَجْتَ اِتْقَاءَ سَخَطِكَ وَاِتْقَاءَ
..... مَرْضَاتِكَ اَسْأَلُكَ اَنْ تَقْضِيَ
مِنَ النَّاسِ وَاَنْ تَدْخُلَنِي الْجَنَّةَ وَاَنْ
تَقْضِيَ لِي ذُنُوبِي اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا
اَنْتَ خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ
يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وُجُوْهَهُ
حَتَّى يَقْضِيَ عَمَلَاتَهُ ۝

یہ حدیث عطیۃ الکونی کی روایات میں سے ہے جو جامع علماء ضعیف ہے۔ یہ ایک اور طریق سے بھی روایت کی گئی ہے گروہ طریق بھی ضعیف ہے۔ پھر اس کے الفاظ میں کوئی حجت نہیں، کیونکہ اللہ پر سائلوں کا یہ حق ہے کہ ان کی دعا قبول فرمائے اور عابدوں کا یہ حق ہے کہ انہیں اجسطا کرے۔ اور یہ ایک ایسا حق ہے جسے اتفاق علماء خود اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ اس پر بھی تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ دعا دراصل اس دعا کی مانند ہے جو تین اشخاص نے اپنے اعمال کے واسطے سے غار میں مانگی تھی۔ ایک نے والدین کی اطاعت کا حوالہ دیا، دوسرے نے اپنی عفت کا ذکر کیا، تیسرے نے اپنی بے دماغی و امانت داری کا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان اعمال کا حکم دیا ہے اور ان پر اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پس یہ چیز ویسی ہی ہے جیسی خدا نے مومنین کی زبان سے نقل کی ہے کہ۔

۱۔ ہم ہمارے مولا ہم نے ایک پکارنے والے (محمد) کو ایمان کے لیے پکارا، تو ہونے سنا کہ اپنے رب کو مان لو پس ہم مان گئے۔ اسے ہمارے مولا! تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہم کو نیک بخوشی کے ساتھ

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
بِالْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا
رَبَّنَا مَا غَفِرْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَّرَ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا رَبَّنَا مَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝

موت دے۔

(آل عمران: ۱۹۲)

اور فرمایا۔

إِنَّكَ كَانَ فَرِحَ مِنَ عِبَادِي
يَعْبُدُونَ سَابِقًا أُمَّتًا ذَا غَفْرٍ لَنَا وَ
ذَاتِ خَيْرٍ الرَّاحِمِينَ ۝

(المؤمنون : ۱۰۹)

میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہا کرتے تھے کہ اسے ہمارے پروردگار کا نام ایمان لانے پس تو ہم کو بخش اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اور فرمایا۔

قُلْ أَوْسَيْتُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ ذَالِكُمْ ۝
لَئِذِينَ الْقَوَاعِدُ يَمُوتُونَ جُرْحًا
مِّنْ حَرْبٍ أَوْ الْوَيْفَاءُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِجَازٌ مِّنْ
اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِعْبٍ رَّحِيمٌ ۝
الَّذِينَ يَعْبُدُونَ سَابِقًا أُمَّتًا
ذَا غَفْرٍ لَنَا ذُنُوبَنَا وَرِقَابَنَا
عَذَابِ النَّارِ ۝

تو ان سے کہہ دے کہ میں تم کو اس سے اچھی چیز بتاؤں جو لوگوں پر ہیز کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بائع ہیں جن کے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ستھری بیویاں ہوں گی اور خوشنودی عداوندی اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں اسے ہمارے خلاف شک ہم نے مانا پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچائو۔

(آل عمران : ۱۵)

اور جیسا کہ عبد اللہ ابن مسعود نے وقت سجد کیا کرتے تھے کہ۔

اللَّهُمَّ دَعَوْتِي فَأَجِبْ
وَأَمْرِي فَأَطِعْ وَهَذَا سَعْوِي
فَاغْفِرْ لِي ۝

اے اللہ! تو نے مجھے پکارا میں نے بیٹک لپی تو نے مجھے حکم دیا میں نے اطاعت کی، یہ وقت سجد ہے مجھے معاف فرما۔

خدا کو قسم دلانا کیسا ہے؟ اصل اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ کو کسی مخلوق کی قسم دلانا یا کسی مخلوق کی ذات کے ذریعہ سے دعا کرنا واجب ہو گا یا مستحب حرام ہو گا یا مکروہ، اور یا مباح ہو گا کہ جس کا نہ امر ہے نہ ممانعت۔ اگر کہا جائے کہ وہ واجب یا مستحب یا مباح ہے تو یا مخلوقات میں فرق کرنا پڑے گا اور یا کہا جائے گا کہ تمام یا بعض محترم مخلوقات کے ذریعہ سے ہے۔ پس جو کہتا ہے کہ یہ تمام مخلوقات کے ساتھ واجب یا مستحب یا

مباح ہے تو لازم آئے گا کہ تمام جن دامن اور شیاطین کے واسطے سے بھی سوال کرے جس کا ظاہر ہے کوئی مسلمان بھی قائل نہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ نہیں، صرف محترم مخلوقات کو ہی وسیلہ بنانا چاہیے، مثلاً وہ مخلوقات جن کی خود اللہ نے قسم کھائی ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ "وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْحَىٰ" اور "وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَالْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا" سب ہی کچھ دعائیں کہے، نیز کہے "الْمُحْسِنِ الْجَوَارِي الْكُنُوزِ، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ" اور "الذَّارِيَاتِ ذُرَّاتٍ، وَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، وَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، وَالْمُتَّصِمَاتِ أَمْرًا، وَالطُّورِ وَكَيْتَابٍ مُّسْطُورٍ فِي ذَرْبٍ مَّنشُورٍ، وَالْبَيْتِ الْمُحْمُورِ، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ" اور "أَلْعَنَ ذَاتِ صَفْعَاةٍ" وغیرہ مخلوقات جن کی خود خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قسم کھائی ہے؛ حالانکہ اس نے ان کی قسم محض اس لیے کھائی ہے کہ وہ اس کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی مخلوقات ہیں، اس کی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت، علم قدرت، مشیت، رحمت، حکمت، عظمت، عزت و دولت کرتی ہیں، پس وہ صاحبِ عظمت و جلالت ان کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اس قسم میں اس کی اپنی بزرگی و عظمت ہے۔ لیکن ہمارے لیے از روئے نص و اجماع ان کی قسم کھانا درست نہیں۔ بلکہ متعدد علماء نے مخلوقات کی قسم کے حرام ہونے پر خود صحابہؓ کا اجماع نقل کیا ہے بلکہ یہ شرک ہے جس کی شدید ممانعت آئی ہے۔ مخلوقات کے حوالہ سے دعا کرنے سے لازم آتا ہے کہ ہر ذکر و انشی کا حوالہ دیا جائے، آندھیوں، بادلوں، چاند، سورج، ستاروں، رات دن، انجیر، زیتون، طور سنینین، بدامین، کعبہ، صفا، مروہ، عرفہ، مزدلفہ، منیٰ وغیرہ صعب کو وسیلہ بنایا جائے۔ نیز اس سے لازم آئے گا کہ ان مخلوقات کو بھی وسیلہ قرار دیا جائے جن کی خدا کے سوا پرستش کی گئی ہے مثلاً چاند، سورج، ستارے، ملائکہ، عزیر، مسیح وغیرہ مخلوقات۔

حالانکہ ظاہر ہے ان مخلوقات کے ذریعہ سے دعا کرنا یا اللہ کو ان کی قسم دلانا، شریعت محمدیؐ میں عظیم ترین اور بدترین بدعات میں سے ایک بدعت ہے اور اس کی قباحت ہر خاص دعا پر ظاہر ہے۔ نیز اس طرح کی دعا سے لازم آئے گا کہ خدا کو ان سنتوں و جنتوں کی بھی قسم دلائی جائے جنہیں عامل اور جباروگر تو بیذوں اور گنہگاروں میں لکھے ہیں۔ بلکہ اس صورت میں کہا جائے گا کہ اگر

اللہ کو ان چیزوں کی قسم دلانا جائز ہے تو مخلوق کو دلانا بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا، اور اس سے لڑنے آئے گا کہ یہ تمام ٹوٹنے، ٹوٹنے، جتر منتر اور جنات کو جو قسمیں دلائی جاتی ہیں سب کی سب اسلام میں جائز ہوں، حالانکہ یہ بات کفر ہے اور اپنے قائل کو اسلام بلکہ تمام نبیوں کے دینوں سے خارج کر دینے والی ہے۔

اگر کوئی کہے کہ تمام محترم مخلوقات نہیں بلکہ بعض کے ذریعہ میں دعا کروں گا یا اللہ کو ان کی قسم دلاؤں گا، مثلاً صرف نبیوں کی یا صرف کسی ایک نبی کی، جیسا کہ بعضوں نے صرف انبیاء و صالحین کی قسم جائز قرار دی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بعض مخلوقات اگرچہ سب سے اعلیٰ ہوں مگر پھر بھی اس بات میں تو برابر ہیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا نہ کسی کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کسی پر توکل کرنا چاہیے، نہ کسی سے ڈرنا چاہیے، نہ کسی کے لیے رزق رکھنا چاہیے، نہ کسی کو سجدہ کرنا چاہیے، نہ کسی کی طرف رعبت کرنی چاہیے اور نہ کسی کی قسم کھانی چاہیے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا۔

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ
أَوْ لِيَمُوتَ ۗ

جسے قسم کھانا ہو صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ
چمپ رہے۔

نیز فرمایا۔

لَا تَخْلُقُوا إِلَّا بِاللَّهِ ۗ

اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ۔

اور سنن میں بھی ہے۔

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ۗ

جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی مشرک ہوا۔
پس نصوص صریح سے ثابت ہے کہ کسی مخلوق کی بھی قسم کھانا جائز نہیں، اس میں کوئی
استثنا نہیں، نہ فرشتوں کا نہ نبیوں کا نہ صالحین کا نہ کسی خاص نبی یا ولی کا۔

اداس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے شرک کے
بارے میں تمام مخلوقات کو ایک درجہ میں
کیا شرک میں کوئی استثنا ہے؟

رکھا ہے اور ان میں اس نے اعلیٰ کا فرق نہیں کیا، کہ اس مخلوق کو شریک بنانا جائز ہے اور اس کو
نہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

كَيْسِي بَشَرًا يَرْتَمِيكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

کسی بشر کا یہ نام نہیں کہ خدا اس کو کتاب اور علم
اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ

مَا كَانَ لِيَسْؤُرَ أَنْ يَؤْتِيَهُ اللَّهُ
الْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ

خدا کے دے سے مجھے بھی خدا سمجھو ہاں تم کتاب اللہ
کو پڑھ پڑھا کر اللہ لوگ، بنو اور یہ حکم بھی نہ کہے
گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا مرنی بنا لو۔ کیا مسلمان
ہونے کے بعد تم کو کفر بتلائے گا؟

بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ (آل عمران: ۸۰، ۷۹)

اور فرمایا۔

تو کہہ کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار والے
سمجھتے ہو ان کو پکارو پھر وہ تم سے تکلیف نہ دور کر
سکیں گے اور نہ پھیر سکیں گے۔ جن لوگوں کو یہ
لوگ پکار تے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کے
پاس قرب چاہتے کہ کون زیادہ مقرب ہے اور
اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے تو اس کے
عذاب سے ڈرتے تھے۔ نیز پروردگار کا
عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔

قُلْ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَسْفَ الضَّمَرِ عَلَيْكُمْ وَلَا عَجْرًا
اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى
رَبِّهِمُ الْمُسْتَسْلِمَةَ اَبْتَهُمْ اَقْرَبُ وَ
يُرْجَوْنَ رَحْمَةً وَرِجَاؤُهُمْ عَذَابُهُ
اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ
كَانَ مُحْدَثًا ۝

دینی اسرائیل: (۵۷، ۵۶)

بعض علماء سلف کا کہنا ہے کہ بعض اقوام حضرت مسیح، حضرت عزیر اور فرشتوں کو پکارا کرتی
تھیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو میرے بندے ہیں،
میری رحمت کے امیدوار اور میرے عذاب سے خوفزدہ ہیں، تمہاری ہی طرح وہ بھی مجھ سے
ڈرتے اور تقرب چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں
گے اور خدا سے ڈرتے رہیں گے اور نہیں گے
پس وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبَّ
اللَّهَ وَيَسْتَعِمْ فَاذَاتِلِكَ هُمْ
اَلْفَا سُرُونَ ۝

(التور: ۵۲)

یعنی اتباع خدا اور رسول دونوں کے لیے ہے، اور رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت
ہے، لیکن خشیت و تقویٰ محض اللہ ہی کے لیے ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں

حتیٰ کہ رسولؐ بھی نہیں فرمایا۔

اور اگر یہ لوگ اللہ اور رسولؐ کے دینے ہوئے
راہی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے بہت
جلد اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسولؐ ہم کو
دیں گے بے شک ہم اللہ کی طرف ہی راضی
ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
دَرَسُؤَلِهِ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ دَرَسُؤَلِهِ إِنَّا إِلَى
اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝

(التوبة: ۵۹)

اس آیت میں واضح کیا کہ انہیں مناسب تھا کہ خدا اور نبیؐ کے دئے ہوئے پر خوش
جاتے اور کہتے۔

اللہ ہم کو کافی ہے بہت جلد اللہ اپنے فضل
سے اور اس کا رسولؐ ہم کو دیں گے بے شک ہم
اللہ کی طرف ہی راضی ہیں۔

حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ دَرَسُؤَلِهِ إِنَّا إِلَى
اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝

(التوبة: ۵۹)

اس میں خدا اور نبیؐ کے دین پر رضامندی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ نبیؐ ہی ہمارے اور خدا کے درمیان
واسطہ ہے جس کے ذریعہ ہمیں اس کا امر و نہی، حلال و حرام، وعدہ و وعید کا پتہ چلتا ہے، پس حلال
وہی ہے جسے خدا اور اس کے رسولؐ نے حلال کہا اور حرام وہی ہے جسے خدا اور اس کے رسولؐ
نے حرام قرار دیا ہے اور دین وہی ہے جس کا خدا اور اس کے نبیؐ نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے
قرآن میں فرمایا۔

اور جو کچھ رسولؐ اللہ تم کو دیں وہ قبول کیا کرو اور
جس سے روکے اس سے روک بھایا کرو۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝

(الحشر: ۷)

لہذا کسی کے لیے ردا نہیں کہ اس مال کے سوا جسے اللہ اور اس کے نبیؐ نے حلال کیا ہے
کسی مال کو ہاتھ لگائے، نیز مشترک مال مثلاً نبیؐ و غنیمت و صدقات میں اتنے پر رقاعت کہ سے جتنا
خدا اور رسولؐ نے عطا کیا ہے۔ کیونکہ صرف وہی اس کا حق تھا، زیادہ طلب نہیں کرنا چاہیے
پھر فرمایا۔

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ۖ
 اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔
 یہ نہیں کہا "دَسَّ سُوْلَةٌ" (یعنی اللہ اور رسولؐ) دونوں ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ "سب" کے معنی ہیں "کافی" اور کافی بس اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندوں کو اس لئے بنایا ہے، جیسا کہ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ
 اے نبیؐ تجھے اور تیرے تابعدار مومنوں کو
 اللہ ہی کافی ہے۔
 (الانفال: ۶۴)

یعنی تنہا وہی تیرے اور تیرے متبعین کے لیے کافی ہے۔ پس جو کوئی رسولؐ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، ہادی، ناصر اور رازق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا۔
 سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 بہت جلد اللہ اپنے فضل سے اللہ اس کا
 رسولؐ ہم کو دیں گے۔
 (التوبة: ۵۹)

اس میں عطا کرنا اللہ اور رسولؐ دونوں کی جانب منسوب کیا ہے لیکن یہ فضل کا لفظ درمیان میں لاکر دونوں میں فصل کر دیا ہے کیونکہ حقیقی فضل محض اللہ ہی کا ہے۔ پھر فرمایا۔
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ دَاعِبُونَ
 اس میں رغبت فقط اللہ ہی کی طرف بتائی ہے، نبیؐ یا کسی دوسری مخلوق کو اس میں اس کا شریک نہیں بتایا۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی ممانعت میں تمام مخلوقات کو برابر قرار دیا ہے اور کسی مخلوق کے حق میں بھی خواہ وہ پیغمبر ہو یا فرشتہ جائز نہیں رکھا کہ اس کی قسم کھائی جائے اس پر مجبور نہ کیا جائے، اس کی طرف رغبت کی جائے، اس سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ
 فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
 شَيْءٍ ۚ إِنَّكُمْ أِنْتُمْ مُنْفَعُونَ
 تو کہہ کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار والے
 سمجھتے ہو ان کو ذرا پکارو وہ نہ تو آسمانوں میں ذرہ
 جتنا اختیار رکھتے ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان
 دونوں میں کسی قسم کا سا بھجا ہے۔ اور نہ ان میں
 سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ اللہ کے پاس

بَشْفَا حَتَّىٰ جُنْدًا رَأَىٰ رَسْمًا
أَذِنَ لَهُ ۝

ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی۔ مگر اسی کو جس کے لیے وہ اجازت بخشے۔

(سبا: ۲۳)

اس میں خدا نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور بتایا ہے کہ اللہ کی حکومت کے ساتھ نہ ان کی کوئی حکومت ہے اور نہ اس کی حکومت میں ان کی کوئی شراکت ہے، اور یہ کہ مخلوقات میں نہ کوئی اس کا معاون ہے نہ پشت پناہ۔ اس طرح اس نے غیر اللہ سے دلوں کا رشتہ توڑ دیا ہے، ذریت روا رکھی ہے نہ خثیت، نہ پرستش نہ استمداد، غرض کوئی ایسی چیز باقی نہیں چھوڑی جس میں شرک کا معمولی شائبہ بھی ہو، ہاں ایک شفاعت رکھی ہے مگر اس کے متعلق بھی صاف فرمادیا ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ ۝

اللہ کے پاس ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی مگر اسی کو جس کے لیے وہ اجازت بخشے

(سبا: ۲۴)

اسی طرح صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن جب مخلوق شفاعت کے لیے آئے اور دوسرے اولوالعزم پیغمبروں مد لوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ (علیہم السلام) کے پاس آئے گی تو ان میں سے ہر ایک اپنے بعد والے نبی کے پاس جانے کو کہے گا یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے تمام گناہ اللہ معاف کر چکا ہے و حضورؐ نے فرمایا: چنانچہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور اسے دیکھتے ہی..... سجدہ میں گر پڑوں گا اور اس کی حد و ثنا کروں گا، یہ حمد و ثنا اس وقت مجھے معلوم نہیں، اسی وقت مجھے بتائی جائے گی پھر کہا جائے گا، اے محمد! سراٹھا اور کہہ، سنا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، شفاعت کو قبول کی جائے گی، فرمایا: چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس حد کے اندر اندر بہشت میں داخل کروں گا، الخ، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع اس لیے بتائیں گے کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، پھر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں باوجود افضل ترین مخلوق معزز ترین شفیع، اللہ اللہ کی نظر میں بزرگ ترین، سستی ہونے کے صاف فرمادیا ہے کہ

وہ بارگاہِ الہی میں سجدہ کریں گے اور اپنے رب کی تعریف و ستائش لکھیں گے، لیکن شفاعت کے لیے اس وقت تک زبان نہ کھولیں گے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ دی جائے کہ "سہرا اٹھا، مانگ دیا جائے گا، شفاعت کر قبول کی جائے گی" پھر راحت کر دی کہ رب تعالیٰ آپ کے لیے ایک حد مقرر کر دے گا، جس کے اندر کے لوگوں کو آپ جنت میں داخل کریں گے۔ پس شفاعت بھی اسی کی قدرت و ارادے پر موقوف ہے، کوئی بھی بدن اس کی رضاد اجازت کے منہ نہیں کھول سکتا، کیونکہ معزز ترین شیخ اور بزرگ ترین مخلوق (جس کی شفاعت سنی جائے گی) وہی ہے جسے اس نے اس کی کمال بندگی، اطاعت و رغبت اور اپنے اللہ کی پسند و مرضی پر عمل کی بنا پر سب پر فوقیت دی، پسند کیا، اور چن لیا ہے۔

پس جب غیر اللہ کی قسم، اس کی طرف رغبت و امانت، اس سے خوف و خشیت وغیرہ وہ احکام ہیں جو حمد و مخلوقات کے لیے مآہیں تو کسی مخلوق کے لیے بھی جائز نہ ہوگا کہ اس کی قسم کھائی جائے، اس سے ڈرا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے، اگر چہ وہ مخلوق کتنی ہی افضل و اعلیٰ ہو۔ اس کے مستحق ملائکہ و انبیاء نہیں تو مشائخ و صالحین کیسے ہو سکتے ہیں؟

غرض ان مخلوقات کے واسطے سے دعا، جن کی اللہ نے قسم کھائی اور جنہیں بزرگی دی ہے اگر جائز ہے تو ان سب کے حوالہ سے جائز ہوگی، اور اگر جائز نہیں تو کسی ایک کے بھی حوالہ سے جائز نہ ہوگی۔ رہی محترم مخلوقات میں تفریق کر ان کے حوالہ سے دعا کریں گے اور ان کے حوالہ سے نہیں، سو ویسی ہی تفریق ہے جیسا بعض لوگوں نے قسم کے بارے میں کی ہے۔ نہ فلاں مخلوق کی قسم کھانا جائز ہے اور فلاں نہیں۔ حالانکہ دونوں تفریقیں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اسی طرح اگر یہ تفریق کی جائے کہ جن مخلوقات پر ایمان لانا لازمی ہے ان کی قسم کھائی جائے گی اور ان کے ذریعہ سے دعا کی جائے گی، اور جن پر ایمان لانا لازمی نہیں نہ ان کی قسم کھائی جائے گی نہ ان کے ذریعہ سے دعا کی جائے گی، تو اس صورت میں بھی کہا جائے گا کہ کیا فرشتوں، نبیوں، ملائکہ، جنت کی جو روحان وغیرہ تمام چیزوں کی قسم کھاؤ گے اور ان کے واسطے سے دعا کر گے کیونکہ ان پر بلکہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس کی نبی صلعم نے خبر دی ہے؟

ایسی کوئی تفریق نہ دعائیں ہو سکتی ہے نہ قسم میں۔ یہ سب ممنوع ہے جیسا کہ اکثر علماء

نے مزاح کر دی ہے۔ وائد اعلم۔

آیت استفتاح کی حدیث و بحث

رہی یہ آیت :-

وَكَاوْرًا مِّنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ

حالانکہ اس سے پہلے کفار پر فتح بیان چاہا
کرتے تھے۔

(البقرہ : ۸۹)

تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہودی، مشرکوں سے کہتے تھے کہ "عزیز اللہ ایک رسولؐ
بعوث فرمایا ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جہاد کریں گے اور تمہیں قتل کریں گے" یہ نہیں تھا
کہ وہ اللہ کو آپ کی ذات کی قسم دلاتے یا آپ کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے
کہ "اے اللہ! اس نبیؐ اتنی کو بعوث فرماتا کہ ہم اس کی اتباع کریں اور اس کے ساتھ ہو کر ان
مشرکین کو قتل و غلبت کریں" مفسرین کے نزدیک یہی بات صحیح ہے ادا اسی پر قرآن بھی
دلالت کرتا ہے۔ فرمایا "وَكَاوْرًا مِّنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ" "استفتاح کے معنی ہیں استنصار"
یعنی فتح و نصرت چاہنا۔ آپ کے ذریعہ فتح و نصرت چاہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بعوث
ہوں، آپ کا ساتھ دیں اور فتح حاصل کریں، نیز کہ اللہ کو آپ کی قسمیں دلائیں اور آپ کی ذات
کے واسطے سے بیٹھ کر دعائیں کرتے رہیں۔ کیونکہ اگر صورت حال یہی ہوتی تو یہود جب کبھی اس
طرح دعا کرتے یا قسم دلاتے تو فتح پاتے، حالانکہ واقعہ اس کے برعکس ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ
نے آنحضرتؐ کو بعوث فرمایا، تو جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ شریک جہاد ہوئے
وہی حکم الہی کے ثمنوں پر غالب و فاتح ہوئے۔

اور بعض مفسرین نے جو یہ کہا ہے کہ یہودی آپ کی قسم دلاتے یا آپ کے واسطے
سے دعا کرتے تھے تو ایک شاذ قول ہے، اور اکثر مشہور روایات کے سراسر خلاف
ہے جن میں سے بعض کو ہم "دلائل نبوت" اور "کتاب الاستقانة" میں ذکر کر چکے ہیں، نیز
کتاب سیر و تفسیر بھی ان سے بھرکا پڑی ہیں۔ چنانچہ ابو العالیہ وغیرہ کی روایت ہے کہ
یہودی جب نبی کریمؐ کے ذریعہ مشرکوں پر فتح کی دعا کرتے تو یوں کہتے تھے۔

يَا مُعْتَدٍ اَبْتَحْ هَذَا النَّبِيَّ الَّذِي
يَجْرُوكَ مَكْتُوبًا عِنْدَنَا حَتَّى نَقُوبَهُ

الہی! اس نبیؐ کو بعوث فرما کہ جسے ہم اپنی کتابوں
میں لکھا ہوتے ہیں، تاکہ مشرکین پر غلبہ پائیں اور

الْكَافِرِينَ وَنَقَلَهُمْ

انہیں قتل کریں۔

لیکن جب آپ سبوت ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ ان کی قوم میں سے نہیں ہیں تو عربوں کی حسد کی وجہ سے منکر ہو گئے، حالانکہ خوب جانتے تھے کہ آپ خدا کے نبی ہیں اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

پس جب وہ آگیا ان کے پاس جس کو پہچان چکے تو اس سے انکاری ہو گئے۔ پس اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

(البقرة : ۸۹)

محمد بن اسماعیل نے عامر بن عمر بن قتادہ انصاری رضی اللہ عنہما کے واسطے سے ان کی قوم کے لوگوں سے روایت کی ہے کہ اللہ کی رحمت و ہدایت کے ساتھ منجملہ اور باتوں کے جس بات نے ہمیں اسلام کی طرف راغب کیا، یہ تھی کہ ہم مشرک اور بت پرست تھے اور یہودی، اہل کتاب اور ہم سے زیادہ عالم تھے، ہمارے اور ان کے مابین برابر دشمنی چلی جاتی تھی، جب کبھی ہم انہیں شکست دیتے تو ہم سے کہا کرتے تھے ”یا درکھو! ایک نبی کی بغض کا زمانہ قریب ہے، وہ آئے گا، ہم اس کی محبت میں ہیں، عاود ثمود کی طرح قتل کریں گے؟ ہم ان سے بار بار یہ سنا کرتے تھے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر بھیجا اور اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تو ہم نے فوراً ایک کہی کیونکہ ہم نے جان لیا کہ یہودی ہمیں اس نبی کے گھمنڈ پر دھکایا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے پیش قدمی کی اور ایمان سے شاکم ہوئے، مگر خود انہوں نے کفر کیا، سورہ بقرہ کی یہ آیات ہمارے اور ان کے متعلق نازل

ہوتی ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب پہنچی جس کو پہچان چکے ہیں جو ان کے ساتھ والی کو مانتا ہے۔ تو اس سے انکار ہی ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے کفار پر فتح یابی چاہا کرتے تھے۔ پس جب وہ آگیا ان کے پاس جس کو وہ پہچان چکے تھے تو اس سے

انکاری ہو گئے۔ پس اللہ کی لعنت ہوان
کافروں پر۔

فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

(البقرة: ۸۹)

نیز ابن ابی باتم وغیرہ (جنہوں نے مفسرین سلف کے اقوال جمع کئے ہیں) اس طرح کی روایات کے علاوہ اور کچھ ذکر نہیں کرتے، سلف میں سے کسی ایک شخص سے بھی منقول نہیں کہ یہود آپ کی ذات کے حوالے سے مانگا کرتے تھے، بلکہ سب نے ہی کہا ہے کہ وہ مشرکین سے کہا کرتے تھے یا اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ نبیؐ کو جلد مبعوث فرمائے۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت **وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْتَفْقِحُوا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا** کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ فتح طلب کیا کرتے تھے، کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، ہم ان کے معادن ہوں گے اور مشرکین کو قتل کریں گے، حالانکہ وہ جوڑے تھے، انہوں نے کچھ بھی مدد نہ کی۔ نیز اسی آیت کی تفسیر میں معمر بن قنَادہ سے روایت کیا ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے عنقریب ایک نبیؐ ظاہر ہو گا، مگر **فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا لَقُوا** جب وہ آگیا تو انہوں نے اسے ترہیجا مانگا، بلکہ اس کے منکر ہو گئے۔ نیز بواسطہ ابن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ بخت سے پیشتر یہودی اوس و خزرج پر رسول کریم کے واسطے فتح مانگا کرتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث کیا تو منکر ہو گئے اور قنَادہ اپنے قول سے مخرف ہو گئے، اس پر معاذ بن جبل، بشر بن البراء بن معرور اور داؤد بن سلمہ نے جا کر کہا کہ وہ اے یہودیو! اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو، ہم مشرک تھے اور تم محمد کے ذریعہ ہم پر علیہ مانگا کرتے تھے، ہم سے کہا کرتے تھے کہ وہ عنقریب پیدا ہو گا اور اس کی علامات بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر سلام بن مشکم نضیری نے کہا: تم کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، وہ (یہودی مترجم) انہیں یہی جس کا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ **وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْتَفْقِحُوا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا لَقُوا**

انکارضیرین ۝ (البقرة: ۸۹)

نیز سعید بن اسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودی محمد صلعم کے ذریعہ مشرکین عرب

پر بیخ طلب کیا کرتے تھے چنانچہ کہتے تھے "الہی! اس نبی کو مبعوث فرما جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، تاکہ ہم مشرکین کو ستائیں اور قتل کریں" لیکن جب خدا نے محمد کو بھیجا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ دوسری قوم سے ہیں تو عربوں سے حسد کی بنا پر اس نبی سے منکر ہو گئے حالانکہ خوب جانتے تھے کہ آپ خدا تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ خَلَىٰ الْكَاذِبِينَ ۝

ہر وہ حدیث جو عبد الملک بن ہارون بن عسزہ عن امیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس روایت کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ یہود خیبر اور قبیلہ غطفان میں جنگ ہوئی، جب بھی مقابلہ ہوتا یہودیوں کو ہزیمت اٹھانی پڑتی، آخر انہوں نے اس دعا کے ساتھ پناہ لی کہ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَأُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ
بِالتَّيْبِ الْأَتَّحِي الَّذِي وَعَدْتَنَا أَنْ
تُخْرِجَهُ لَنَا إِحْرَارَ الزَّمَانِ الْأَشْعَمِ نَاعِلِمَهُ ۝

چنانچہ وہ جب یہ دعا کرتے غطفان کو پیچھے دھکیں دیتے، لیکن جب حضور مبعوث ہوئے تو وہ لوگ منکر ہو گئے، اس پر یہ آیت اتری "وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۝ ط

یہ حدیث حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کرنے کے بعد کہا ہے، کہ ہمیں اس کی تخریج پر ضرورت نے مجبور کیا ہے۔ یہ حدیث بھی بخملاً ان احادیث کے ہے جن کی وجہ سے اہل علم نے حاکم پر گنت کی ہے کیونکہ اس کا راوی عبد الملک ضعیف ترین آدمی ہے اور علماء کے نزدیک متروک، بلکہ کذاب ہے۔ اس سے پیشتر یحییٰ بن معین وغیرہ ائمہ کی رائے اس کے متعلق بیان ہو چکی ہے۔

اس حدیث کے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ باتفاق اہل تفسیر و سیر آیت "وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ ط" سے پہلے ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جو اور مدینہ میں تھے مثل بنی قینقاع و بنی قریظہ و بنی نضیر۔ انہیں لوگوں نے اوس و خزرج سے اتحاد کیا تھا اور پھر انہیں نے نبی کریم سے ہجرت کے بعد معاہدہ کیا تھا انہوں نے جسے خود ہی توڑ بھی دیا اور ہاک ہو گئے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے

بنی متعاقب پر حمل کیا پھر بنی نضیر پر فوج کشی کی کہ جن کے بارے میں سورہ حشر نازل ہوئی۔ پھر جنگ خندق کے بعد ہی بنی قریظہ پر دھاوا کیا۔ اس لیے کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ آیت - ہود خیر اللہ بنی مغلغان کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ یہ کسی ایسے جاہل کا کذب ہے جو اچھی طرح ددخ بانی بھی نہ کر سکا۔ پھر اس روایت میں کہا گیا ہے کہ ہود نے جب یہ دعا کی تو تختہ ہوا گئے۔ حالانکہ یہ بھی از سر تاپا جھوٹ ہے اور بجز اس کذاب کے کسی نے بھی ان کے علم کی روایت نہیں کی ہے، حالانکہ اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا تو بکثرت فقہ راوی ہا سے روایت کرتے۔ پھر یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس طرح کی روایت، اگرچہ اس سے آپ کی ذات کے حوالے سے دعایا اللہ کو آپ کی قسم دلانا ظاہر ہو، ہرگز کسی حکم شرعی کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ اول تو وہ خود ہی ثابت نہیں، پھر آیت میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جس سے اس کی تائید کا شبہ بھی ہوتا ہو، لیکن اگر وہ کسی طرح ثابت بھی ہو جائے تو بھی مزدوری نہیں کہ ہمارے لیے مشرور ہو۔ کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اگلی قوموں کے لیے جائز تھیں مگر ہمارے لیے جائز نہیں، مثلاً خود خدا نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسفؑ کے والدین اور بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا تھا لہذا یہ کہ فریق غالب نے انہیں کھف کے متعلق کہا کہ۔

لَنْ نَّعْتَذِرَ عَيْدِكَ بِمَسْجِدٍ ۙ | ہم مزدوران پر مسجد تعمیر کریں گے۔

(الکہف : ۲۱)

لیکن ہم مسلمانوں کو ان دونوں چیزوں سے روکا گیا ہے۔ آیت میں تو صرف اتنا ہے کہ وہ کفار پر فرخ مانگا کرتے تھے مگر جب آپ جھوٹ ہوئے تو نہ پہچانا اور نہ ہو گئے۔ اس آیت میں "استفاح" کے دو معنی ہیں وہی دوسری آیت -

اِنَّ كَسَفْتُمْ مَاءَ قَدْحِكُمْ فَالْمُفْتِحُ ۙ | اگر تم قحچ چاہتے تھے تو لو قحچ بھی تم نے دیکھ لی۔

(الانفال : ۱۹)

اور واضح ہے استفاح کے معنی بجز طلب قح و نصرت اللہ کچھ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کی یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ فرما دیا جو بنی مینا ان کی دعا کے ذریعہ قح طلب کیا کرتے تھے جیسا کہ آپ نے خود تصریح کر دی ہے:

تہیں ہندی و نصرت صرف تمہارے کروں یعنی | وَ هَلْ تُرَدُّونَ ذُنُوبَكُمْ رِءَا

آگے بڑھ سکتے تھے، دیکھی اور سے بلکہ ہمیشہ اپنے جلیفوں کی پناہ میں لڑائی کیا کرتے تھے ان پر ذلت کی مار اس وقت سے پڑی ہے جب سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ فرمایا۔

اے عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا، اور ان کافروں سے پاک کرنے والا اور تیرے تابعداروں کو منکروں پر قیامت تک غالب رکھنے والا ہوں۔

يَا هِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَرَّمَا نَفَعَكَ
الْحَى وَمَطَّحُوهُ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا
جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

(آل عمران : ۵۵)

ترجمہ فرمایا۔

اے ایمان والو! تم سب اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کون میرا مددگار ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان پر پختہ رہی اور ایک جماعت منکر رہی پھر ہم نے ایمانداروں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ ان پر غالب آگئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ
اللَّهِ كَمَا قَالَ هِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
يَحْيَى أَنْصَارًا لِلَّهِ، فَأَمَّا طَائِفَةٌ مِّنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرُوا طَائِفَةٌ مِّنْ
فَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ
وَأَنْصُرُوا طَائِفًا مِّنْهُمْ ۝

(الصف : ۱۴)

ترجمہ فرمایا۔ اے ایمان والو! تم سب اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کون میرا مددگار ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان پر پختہ رہی اور ایک جماعت منکر رہی پھر ہم نے ایمانداروں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ ان پر غالب آگئے۔

جہاں کہیں پلٹے جائیں ذلت میں دبے ہونے ہوں گے مگر اللہ کی پناہ میں یا لوگوں کی آڑ میں اور خدا کے غضب میں آئے ہوئے ہیں اور ان پر خواری برس نہ رہی ہے کیونکہ اللہ کے حکموں سے انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے اور حد سے شتھے تھے،

وَصَرَفَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةَ وَالْمُسْكِنَةَ
رَبَّانِيًّا وَمَا يَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ لَذَلِكَ بِأَنفُسِكُمْ
كَأَنَّمَا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَهْتَكُونَ
الْبَيْتَ الَّذِي بَقِيَ حَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَاَنُوا يَتَنَفَّسُونَ ۝

(البقرة : ۶۱)

نظریہ توحید

پس جب صحابہ کرام مثلاً حضرت عمرؓ وغیرہ آپ کی زندگی میں اور رسال کے بعد آپ کی قسم خود نہ کھاتے تھے نہ کسی اور کو دلاتے تھے، بلکہ صرف آپ کی سفارش و طاعت کو وسیلہ بنا تے تھے تو فرشتوں، نبیوں اور صالحین وغیرہ مخلوقات کو ان کی وفات کے بعد یا ان کی غیر حاضری میں پکارنا اور ان سے دعائیں مانگنا یکھے درست ہو سکتا ہے؟“ خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمادیا ہے:

تو کہہ کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اختیار والے سمجھتے ہو ان کو پکارو پھر وہ تم سے تکلیف نہ دہ کر سکیں گے اور نہ پھیر سکیں گے، جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کے پاس قرب چاہتے تھے کہ کون زیادہ مقرب ہے اور اسی کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ تیرے پروردگار کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔

قُلْ اِذْ حُوِّلَ الْاٰذِنُ رَعَيْنُوْهُ مِنْ
 دُوْنِهِ فَلَآ يُسِيْكُوْنَ كَتَفَّ الْعَقْبُ عَنْكُمْ
 وَلَا تَحُوْكُمْ يٰۤاٰدِلُ الَّذِيْنَ يَبْذُرُوْنَ
 يَبْتَغُوْنَ اِلَىٰ اٰمَاتِهِمُ الْوَسِيْلَةَ
 اِيْهَا الْقُرْبُ وَيُرْجَوْنَ رَحْمَتَهُ وَ
 يَخَافُوْنَ عَذَابَ اِنَّ عَذَابَ
 رَبِّكَ كَانَ مَارِيْكَ مَحْذُوْمًا ۝۵

(بنی اسرائیل: ۵۷-۵۸)

سلف کی ایک جماعت کا قول ہے کہ لوگ فرشتوں و نبیوں مثلاً عیسیٰ و عزیر وغیرہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانعت کر دی اور بتایا ہے کہ یہ لوگ بھی خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں، اور یہ کہ وہ دعا کرنے والوں کی مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں نہ درود رکھتے ہیں نہ ارشاد فرمایا۔

کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ خدا اس کو کتاب اور علم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ تمہارے واسطے مجھے ہی خدا سمجھو ہاں تم کتاب اللہ کو پڑھو پڑھا کر اللہ لوگ بنو۔ اور یہ حکم بھی نہ کرے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو یا مسلمان ہونے کے بعد تم کو کفر بتلائے گا؟

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّدْعِيَ اِلٰهًا
 اٰكْبَرَ مِنْ اِلٰهِكُمْ وَ اَلْبَتَّةَ لَا يَفْعَلُوْنَ
 لِبَشَرٍ مِّثْرًا وَاَعَادَ اِلٰى مَرْدُوْنَ
 اَللّٰهُ لٰكِنْ كُوْنُوْا اِمَّا يَنْتَظِرُوْنَ
 تَعْلَمُوْنَ اَللّٰبُ وَاِنَّا كُنْمُ تَدْرُسُوْنَ
 وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا اَلْمَلَائِكَةَ
 وَ الرُّسُلَ اٰرِبًا اَيًّا مَّرْكُوْبًا لِّفَعْدِ
 اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ۝۵

(ال عمران: ۸۰۷)

اسی لیے نبی کریمؐ نے شدید ممانعت فرمادی کہ آپ کی قبر نہ مسجد بنائی جائے نہ زیارت لگائی جائے نہ نماز ہوگی۔

یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا (ان کے فعل پیچ سے ڈراتے تھے۔

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
أَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا
(يُحَذِّرُكُمْ مَا صَنَعُوا)

اور فرمایا۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَبْرِي ذِمَّةً لِعِبَادِكَ
أَشْتَدُّ غَضَبَكَ اللَّهُ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِخَدَا
قَبْرِ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا (موطا)

نیز فرمایا۔

لَا تَطْرُقْنِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى
مِيسِيَّ ابْنِ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مَهْوُلٌ
عِنْدَ اللَّهِ كَسْ سَوْلُهُ ط

اور فرمایا۔

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ
بِحَمْدِهِ نَبِيٌّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَعْنَةُ
مُحَمَّدٍ ط

ایک بدو نے آپ سے کہا۔

مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ ط

اس پر حضورؐ نے فرمایا۔

أَجَلْتَنِي اللَّهُ بِئِنَّ ابْنِ نَبِيٍّ مَا شَاءَ
وَحْدَهُ ط

اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اعلان فرمادیں۔

فَإِنَّ لَا أَمَلَكُ لِمَنْ عَسَى نَفَعًا وَلَا
سَبْرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط

نصاریا میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کریں، ان لوگوں پر اللہ سخت غصے ہوا جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کی مساجد بنالیا ہے۔

میری ویسی تعریف نہ کرو جیسی نصاریٰ نے میرے بن مریمؑ کی کی، میں تو محض بندہ ہوں تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

یوں مت کہو کہ جو اللہ اور محمدؐ چاہے بلکہ ایسے کہو جو اللہ چاہے اور پھر (اس کے بعد) جو محمدؐ چاہے۔

جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔

کیا تو مجھے اللہ کا شریک بنا تا ہے؟ بلکہ اللہ جو تنہا چاہے۔

تو کہدے میں تو اپنے نفس کے لیے جو نفع و نزر کا اختیار نہیں رکھتا ہاں جو خدا چاہے۔

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنا بہت سا بھلا کر
 لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔

(الاعراف: ۱۸۸)

اور فرمایا۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ
 اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ

(القصص: ۵۶)

اور۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ
 شَيْءٌ

(آل عمران: ۳۸)

یہ ہے تو حیدر ا حالانکہ آپ اللہ کی نظر میں سید کائنات اور انفس ترین انسان ہے۔
 بلانی نے ”معجم کبیر“ میں روایت کی ہے کہ ایک منافق مومنوں کو اذیت دیا کرتا تھا، حضرت
 ابو بکرؓ نے کہا، چلو اس منافق سے رسول خدا کی پناہ مانگیں، آپ نے سنا تو فرمایا۔

إِنَّهُ لَا يَسْتَعَاذُ بِي وَرَأْسِي
 وَيَسْتَعَاذُ بِاللَّهِ

مجھ مسلم میں ہے کہ وفات سے صرف پانچ روز پیشتر فرمایا۔

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ
 الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ
 مَسَاجِدَ ۚ إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ ۗ

نیز صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔
 لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا
 تَعْمَلُوا عَلَيْهَا

مجھ میں ابو سعیدؓ اور ابو ہریرہؓ اور دوسرے طرق سے روایت ہے کہ فرمایا۔

لَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَىٰ شَلَاشِي
 مَسَاجِدَ ۚ مَسْجِدِي هَٰذَا، مَا لَسْتُ جِدِي

بجائے نہ باندھے جائیں مگر صرف تین ہی مسجدوں
 کے لیے ہے میری یہ مسجد، مسجد حرام،

الْحَرَامَ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى ۝ اور مسجد اقصیٰ۔

انہا ناکت سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے قبر نبوی پر آنے کی نذر مانی ہے۔
 نبیوں نے جواب فرمایا "اگر قبر کا ارادہ ہے تو نہ آئے لیکن اگر مسجد کا ارادہ ہے تو آئے پھر
 حدیث "لا تشد الرحال" روایت کی۔ قاضی عیاض نے اسے مبسوط میں ذکر کیا ہے۔

بند و اس پر خدا کا حق | اگر کوئی شخص کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم لغو ہے۔ اس بارے میں انبیاء و ملائکہ کسی کو بھی مستثنیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جس طرح انبیاء اور مومنین کے حقوق ہیں اسی طرح اللہ کا بھی حق ہے جس میں اسے کسی کی بھی شریک نہ بنایا جائے۔ اور وہ حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنایا جائے جیسا کہ حدیث معاذ بن میں گذر چکا۔ اور اللہ کی بندگی یہی ہے کہ عبادت اسی کے لیے خالص ہو، توکل اسی پر ہو، نصیحت و انابت اسی کی طرف ہو، اس کی محبت و خشیت میں، اس سے دعا و استمداد میں کسی کو بھی اس کا شریک اور ساتھی نہ بنایا جائے۔ جیسا کہ صحیحین میں ہے حضورؐ نے فرمایا۔

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ دَخَلَ النَّارَ ۝ جو اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

کسی نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا۔

إِنَّ يَجْعَلَ لِلَّهِ شِرْكَاً وَهُوَ خَلَقَ ۝ یہ کہ تو خدا کا کسی کو شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۝ یہ تو ہرگز نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شریک کو معاف کر دے اس کے سوا جس کو چاہے گا، بخش دے گا۔

(النسأء: ۴۸)

اور فرمایا۔

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَاداً ۝ پس تم دیدہ دانستہ اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ
 أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (البقرہ: ۲۲)

اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ متعدد مہبود نہ
بناؤ تحقیقی مہبود بس ایک ہی ہے۔ پس محمد
(خدا) ہی سے ٹلو۔

(النحل : ۵۱)

پس محمد (خدا کی) ہی عبادت کرو۔

(العنکبوت : ۵۶)

۱۶۷ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ
أَوْلِيَاءَ إِنَّمَا هُمْ هَوَاءٌ وَإِلَهُ رَبُّكُمْ
فَاتَّبِعُوا حُكْمَ رَبِّكُمْ فَتَبْتَغُوا رِضْوَانَهُ

اور فرمایا۔
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَلِمْ يَدَكَ
رَبِّكَ فَتَأْتِيكَ الرِّيحُ بِغُفْلٍ غَنِيٍّ

پس جب تو بکلی فارغ ہو جائے زیادہ محنت
کیجیو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ
ہو جائیو۔

(الم نشرح : ۸۱۷)

اور سورہ فاتحہ میں ام الكتاب ہے فرمایا۔

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے
مدد چاہتے ہیں۔

(فاتحہ)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ

بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا اور مہبود
بناتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی
خدا سے چاہیے۔ اور جو مومن ہیں وہ سب سے
زیادہ اللہ سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔

(البقرہ : ۱۶۵)

اور فرمایا۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ أَيَتَّبِعُهُمْ
كَي تَكْفُرَ بِاللَّهِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

پس لوگوں سے نژدہ اور محمد (خدا) ہی
سے ڈرو۔

(المائدہ : ۴۴)

اور فرمایا۔
فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَخَشِئُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا بَدَأَكُمْ فَاسْتَخَفْتُمْ وَلَسْتَخَفَّ
بِكُمْ اللَّهُ لَمَّا كَانُوا فِيكُمْ يَمْشِي
بِكُمْ كَمَا يَمْشِي بِيَوْمِئِذٍ يَخْتَارُ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ
مَن يَرْضَىٰ لِعِبَادَتِهِ
الَّذِينَ يَخْتَارُونَ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ
مَن يَرْضَىٰ لِعِبَادَتِهِ
الَّذِينَ يَخْتَارُونَ

اور فرمایا۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَاتِ اللَّهِ
وَيُحْسِنُونَ وَلَا يَحْسِنُونَ أَحَدًا
إِلَّا اللَّهُ ط

جو لوگ اللہ کے احکام پہنچاتے اور اس سے
ڈرتے تھے۔ اور اللہ کے سوا کسی اور کو
ڈرتے تھے۔

(ازاب: ۳۹)

اسی لیے جب مشرکین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈرانے لگے تو انہوں نے فرمایا۔
اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ اس نے کہا
تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے
ہو مالا لکہ اس نے مجھے ہدایت کی ہے اور میں
تمہارے سا بھیوں سے نہیں ڈرتا لیکن جو پروردگار
چاہے۔ میرے پروردگار کو ہر چیز کا علم ہے
کیا تم نصیحت نہیں پاتے، جلا میں تمہارے
سا بھیوں سے کیونکر ڈروں تم تو بے دلیل
اللہ کا سا بھی بنانے سے نہیں ڈرتے، پس
وہ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن کا
مستحق ہے اگر تم کو علم ہے۔ جو لوگ ایمان
لائے اور اپنے ایمان کو بے راہی سے بچاتے
رہے انہی کو امن ہو گا اور وہی راہ راست
پر ہیں۔

وَأَجْمَلًا قَوْمَهُ قَالَ أَتُحَاذِرُنِي
فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ
مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي
شَيْئًا فَرِسْعَ مَا نَبِيٌّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.
أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ؟ كَذِبٌ أَخَافُ
مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا حَافُونَ أَشْرَكْتُمْ
أَشْرَكْتُمْ يَا اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ رَّبٍّ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، نَأَى الْعَرْشَيْنِ
أَحَقُّ بِالْأَمْنِ؟ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِنُكْحُرٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ
هُمْ مُعْتَدُونَ ط

(الانعام: ۸۲)

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت
کہ جب آیت۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

شُرک سے بڑا ظلم ہے

إِيمَانَهُمْ بِنُكْحُرٍ (الانعام: ۸۲) نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم بہت پریشان ہوئے اور کہنے
لگے ہم میں کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ حضورؐ نے سنا تو ارشاد
فرمایا۔

وہ شرک ہے جیسا کہ اللہ کے نیک بندے (لقمان) نے کہا۔ اے میرے لڑکے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

إِنَّمَا ذَاكَ الشِّرْكُ كَمَا قَالَ
الْعَبْدُ الْمَصْرِيحُ يَا بَنِيَّ لَا تَشْرِكْ
بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ نَظْمٌ عَظِيمٌ ۝

(لقمان : ۱۳)

اگر فرمایا۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولؐ کی فرمانبرداری کریں گے اور خدا سے ڈرتے رہیں گے اور پیچھے گئے پس وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ
يُحْسِنِ اللَّهُ وَتَجْزِيهِ كَأُوتَىٰ هُمُ
الْعَاقِلُونَ ۝

(النور : ۵۲)

اس میں خدا اور رسولؐ دونوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کیونکہ رسولؐ کی اطاعت بعینہ خدا کی اطاعت ہے۔ لیکن خشیت و تقویٰ کو صرف اللہ ہی کے لیے خاص رکھا ہے کیونکہ یہ سوائے اس کے کسی اور کے لیے روا نہیں۔

اگر فرمایا۔

پس لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ (خدا) ہی سے ڈرو اور میری آیتوں کو غنوطری قیمت کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوْنِي
وَلَا تَشْرَوْا بِآيَاتِي ثَمَنًا
ذَلِيلًا ۝

(المائدہ : ۴۴)

سو اس (شیطان) کے دوستوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو اگر تم ایسا نثار ہو۔

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(آل عمران : ۱۷۵)

اور اگر یہ لوگ اللہ اور رسولؐ کے ڈرے ہوئے پر راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے بہت جلد اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسولؐ ہم کو دیں گے بیشک ہم اللہ کی طرف راغب ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ
سَائِلُونَ ۝

(التوبہ : ۵۹)

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

اور جو اللہ کا رسول تم کو حکم کرے اس کو اپنالو
اور جس سے روکے اس سے باز آجاؤ۔

(الحشر: ۷)

بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی سے آیت ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اس وقت کہا جب آگ میں ڈالے گئے تھے اور محمد (صلعم) نے اس وقت کہا جب لوگوں نے آکر مشہور کیا۔

کہ سب لوگ تمہارے مارنے کو جمع ہو رہے ہیں
تو تم ان سے ڈرتے رہو تو ان کو ایمان میں
ترقی ہوئی اور بولے اللہ ہم کو کافی ہے اور
وہ اچھا کارساز ہے۔

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ، فَزَادَهُمْ إِيمَانًا
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ ۗ

(آل عمران: ۱۶۳)

اور فرمایا۔

اسے نبی تیرے لیے اور تیرے تابع اولوں
کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ
وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

(الانفال: ۶۴)

اس کے معنی تمام سلف و خلف کے نزدیک سہی ہیں کہ تمہارا اللہ ہی آپ کے لیے اور آپ کے متبعین اہل ایمان کے لیے کافی ہے، جیسا کہ مدلل بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ اس طرح کہ انبیاء ہی خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں اور اس کا امر و نہی اور وعدہ و وعید پہنچاتے ہیں۔ پس حلال وہی ہے جسے خدا اور اس کے نبی نے حلال کہا ہے اور حرام وہی ہے جسے خدا اور اس کے نبی نے حرام قرار دیا ہے اور دین وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا ہے۔

اللہ اور رسول کی محبت

اس بتا پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور اس کے رسول کی اتباع کریں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش رکھیں۔ فرمایا۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۗ

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔

(النساء: ۵۸)

جو شخص خدا کے رسول کی تابعداری کرتا ہے وہ
اللہ کی تابعداری کرتا ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ ط

(النساء : ۸۰)

حالانکہ اللہ اور اس کا رسول ۳ راہی کیے جانے
کے زیادہ تھکدار ہیں اگر ایماندار ہیں۔

وَاللَّهُ دَرَسُ سَمَوْلَةَ أَحَقُّ أَنْ
يُرْضَوْنَ إِنَّ كَانُوا عَرَفْتُمْ ط

(التوبة : ۶۲)

اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی بند اور بیویاں
اور کنبے اور برادری کے لوگ اور تمہارے
مال و اسباب جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت
جس کے خسارہ سے تم ڈرتے ہو اور مکانات
جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے
رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے
زیادہ پسند ہیں تو صبر کرو جب تک کہ خدا اپنا
حکم بھیجے۔

إِنْ كَانَ الْآبَاءُ كُفَرًا وَإِنَّا كُفَرًا
وَإِخْوَانُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ أُكْتِرْتُمْوهَا وَبِجَارَةٍ
تُحْتَشِرُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبَّهْوَا
حَتَّى يَأْتِيَ فِي اللَّهِ
بِأَمْرٍ ط

(التوبة : ۶۴)

صحیحین میں حضرت انس رض سے منقول ہے کہ نبی کریم نے فرمایا۔

تین باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی علادت
پائیگا: جسے اللہ اور اس کا رسول ۳ اسوا سے
زیادہ پیارا ہوگا، جو کوئی کسی سے محض اللہ کے
یے محبت کرے گا، کفر سے نکل آنے کے
بعد اس میں لوٹنے کو دیا ہی ناپسند کرے گا
جیسا کہ آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔

ثَلَاثًا مِمَّنْ كُنَّ رِيْبُهُ وَجَدَّهْتُمْ
عِلَادَةَ الْإِيْمَانِ ط مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّنْ سَوَّاهُمَا وَ مَنْ
كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ
وَمَنْ كَانَ يَكْفُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ
إِذْ أَلْفَدَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْفُرُهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اسے رسول! ہم نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سناتے
والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ جیسا ہے تاکہ تم لوگ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّمَنْ مَّوَدَّ بِاللَّهِ

دَمًا سَوَّلِبُ وَ تَقْعَرُ ذُرَّةٌ وَ تَوْرَقُ ذُرَّةٌ وَ
تَسْبِيحُ حَوْلَهُ بِمَكَّةَ
وَ اَمْسِيلاً

اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور
اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت کرو اور اس کو
صبح شام پائی سے یاد کرو۔

(الفتح : ۸۰، ۹)

توحید باری تعالیٰ | پس خدا اور اس کے نبی پر ایمان ہونا چاہیے، نبی کی عزت و احترام

اور نصرت و حمایت ہونی چاہیے، صبح و شام عرف اللہ ہی کی
تسبیح ہونی چاہیے کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اور عبادت صرف اسی کے لیے سزاوار ہے، نماز
صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے، روزہ صرف اسی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، حج صرف
اُسے کے گھر کا ہونا چاہیے، شہداء صرف تین مساجد ہی کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ انہی سے
انہیں اللہ کے حکم سے بتایا ہے، نذر صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، قسم صرف اللہ ہی کی
کھانی چاہیے، دعا صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے، اور پکار صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ ان
باتوں میں اللہ کو کسی کی بھی شرکت پسند نہیں، کیونکہ یہ صرف اسی کے لائق ہیں۔

حیوانات و نباتات، سورج، چاند، باد، بارش، غرض کہ اپنی تمام مخلوقات کے پیدا کرنے میں
اس نے کسی مخلوق کو بھی واسطہ قرار نہیں دیا بلکہ اس نے خود ہی انہیں بھی اور ان کے اسباب کو بھی
پیدا کیا ہے۔ کوئی مخلوق بھی مدد کو موجود نہیں کر سکتی، کیونکہ وجود کے لیے اسباب کا ہونا
اور کادوں کا دور ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طاقت سوائے اللہ کے اور
کسی میں بھی نہیں اور جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ لیکن تبلیغ و رسالت کا
معاذ اللہ ہے، اس نے اسے سرانجام دینے کے لیے واسطہ بنایا ہے اور وہ واسطہ خود
اس کا نبی ہوتا ہے جو اس کے حکم سے اس کے احکام بندوں تک پہنچاتا ہے۔

رہا بندوں کے دلوں میں ہدایت پیدا کرنا تو اس کی طاقت نبی کو بھی نہیں، ہدایت محض اللہ
ہی کے فضل سے آتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ
إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

تم جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتا لیکن خدا ہی
جس کو چاہے ہدایت پر لائے۔

(القصص : ۵۶)

لا تَهْدِي الشَّيْءَ إِلَّا إِلَىٰ سُلْطَانٍ مُّبِينٍ ط
اللہ مدینہ کی طرف اشارہ ہے۔

اِنَّ خَيْرَ مَن حَمَلَى هَذَا حَمْلًا فَاِنَّ اللهَ
لَا يَغْدِرُ مِنْ بَعْدِهِ ط

اگر تو ان کی ہدایت کی خواہش بھی کرے تو اللہ
جس کو گمراہ کر چکے اس کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔

(النحل : ۳۷)

یقیناً انبیاء کی دعا، شفاعت، استغفار، ایک ایسی چیز ہے جو نافع ہے، مگر اس شرط سے کہ
مستحق کے لیے ہو ورنہ اگر نبی کفار و منافقین کے لیے دعا کرنے لگے تو اس کی دعا کچھ بھی فائدہ
نہیں دے گی۔ جیسا کہ فرمایا۔

اے نبی ان کے حق میں برا رہے کہ تو بخشش
دے اور اے اللہ! ان کے لیے دعا کر۔

اے نبی ان کے حق میں برا رہے کہ تو بخشش
دے اور اے اللہ! ان کے لیے دعا کر۔

(النفاقون : ۶)

پس جب یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء ہم تک ہمارے اللہ کا اور نبی اور وعدہ و وعید پہنچانے والے
ہیں تو ہم پر فرض ہو گیا کہ ان کی لائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق اور ان کے دیئے ہوئے تمام احکام
کی اطاعت کریں۔ نیز ہم پر فرض ہوا کہ تمام انبیاء کی تصدیق کریں اور کسی کو بھی اس سے الگ نہ کریں۔
کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ملعون کرنے والا کافر و مرتد ہے اس کا قتل جائز ہے۔ لیکن باوجود
اس تمام تصدیق و طاعت و تقسیم کے جب توحید کا مسئلہ سامنے آئے گا تو ہمیں صاف کہنا
پڑے گا کہ جو حق اللہ کے ہیں ان میں انبیاء بھی اس کے ساجھی نہیں، انہیں اللہ کا شریک نہ
بنایا جائے گا، تو ان پر تو کھل و تکیہ نہ کیا جائے گا، ان سے پناہ نہ طلب کی جائے گی، ان کی
قسم اللہ کو نہ دلائی جائے گی، ان کی ذات کو وسیلہ نہ بنایا جائے گا، بلکہ ان کے ایمان، ان
کی محبت و طاعت ان کی تقسیم و تکریم ان کے اعدا کی دشمنی، ان کی لائی ہوئی ہدایت کی تصدیق
ان کی حلال کی ہوئی چیزوں کی تعمیل اور ان کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تحریم کو نجات کا وسیلہ
قرار دیا جائے گا۔

اس طرح وسیلہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے اس عمل کو قبولیت دعا کا وسیلہ بنائے
جیسا کہ غار میں پناہ لینے والے تین اشخاص نے کیا تھا کہ اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ قرار
دے کر دعا کی اور دوسرے یہ کہ اپنے عمل کو اللہ کے ثواب، جنت اور خوشنودی کا وسیلہ
بنائے، کیونکہ بات مسلم و معلوم ہے کہ اعمال صالحہ جن کا نبی کریم نے حکم دیا ہے، نبوی و
مشروری سعادت و سرفرازی کا مکمل وسیلہ ہیں۔ اس کی مثال ویسی ہے جیسی یومین کے اس

فل میں بیان کی گئی ہے کہ

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مَنَادًا دِيًّا يَنَادِي
بِاللَّيْمَانِ اَنْ اِمْنُوا بِرَبِّكُمْ فَاَمَنَّا
رَبَّنَا فَاَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْعَذَابِ

اسے ہمارے مولا! ہم نے ایک پکارنے والے
(محمدؐ) کو ایمان کے لیے پکارتے ہوئے
سنا کہ اپنے رب کو مان لو پس ہم مان گئے اے
ہمارے مولا! تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہماری
برائیاں ہم سے دور کر سے اور ہم کو نیک بختوں
کے ساتھ موت دے۔

(آل عمران: ۱۹۳)

اس میں مومنوں نے دعا سے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے تاکہ وسیلہ بن سکے۔ اسی طرح
دوسری آیت میں فرمایا۔

میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہا کرتے
تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان
لائے پس تو ہم کو بخش اور ہم پر رحم فرما اور تو
سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اِنَّكُمْ كَانْتُمْ فِرْقًا مِّنْ جِبَادِي يَعْبُدُونِي
رَبَّنَا اُمَّتًا مَّا غَفِرْنَا وَاَرْحَمْنَا
وَاَنْتَ اَرْحَمُ

(المؤمنون: ۱۰۹)

التَّوَّابِينَ

اس کی مثالیں قرآن میں بکثرت موجود ہیں۔

اسی طرح نبی صلعم کی دعا و شفاعت سے وسیلہ دو طرح پر ہو گا۔ ایک یہ کہ آپ سے
درخواست کی جائے اور آپ دعا و شفاعت فرمائیں جیسا کہ آپ کی زندگی میں ہوتا تھا اور جیسا
کہ آپ کی زندگی میں ہوتا تھا اور جیسا کہ قیامت کے روز ہو گا کہ مخلوق، آدمؑ و نوحؑ، ابراہیمؑ علیہم
السلام، اور جیسے روح اللہ (صلوات اللہ علیہم اجمعین) کے بعد محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس سب سے آخر میں حاضر ہوگی، اور آپ شفاعت کریں گے۔ اور دوسرے یہ
کہ آپ سے درخواست کے ساتھ خدا سے دعا کی جائے کہ آپ کی شفاعت و دعا قبول
فرمائے جیسا کہ حدیث اعمیٰ میں ہے کہ اس نے آپ سے دعا و شفاعت چاہی، آپ نے
اسے منظور کیا، اور دعا و شفاعت کی، مگر ساتھ ہی حکم دیا کہ خود بھی دعا کرے کہ اللہ آپ کی دعا
قبول فرمائے۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو یعنی آپ سائل کے حق میں دعائے کر رہے ہوں تو پھر

آپ کی دعا سے وسیلہ ایک مقدم شے سے وسیلہ ہوگا۔ آپ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ
 اسی وقت وسیلہ ہے جب آپ دعا کریں، ورنہ وہ وسیلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے
 استسقاء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے جو پہلے گزری چکی ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں
 نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کو وسیلہ بنایا مگر ساتھ ہی خود بھی دعا کی تھی۔ اس طرح نبی کی اتباع
 اور آپ کی شفاعت دونوں وسیلوں کے لیے ضروری ہوا کہ خود وسیلہ چاہنے والا بھی ساتھ ساتھ
 دعا کرے، ورنہ وہ وسیلہ نہ ہوگا۔ وسیلہ کی یہ چار قسمیں ہیں اور سب کی سب مشروع، اہل علم و
 ایمان میں سے کوئی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا۔

اسلام کے دو جزو | دین اسلام دو بنیادوں پر قائم ہے ایک "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"
 اور دوسرے "خَيْرُ شَيْءٍ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ" پہلی بنیاد یہ ہے کہ

اللہ کے ساتھ کوئی اللہ معبود نہ بنایا جائے، یعنی کسی مخلوق سے ویسی عہت نہ کی جائے جیسی
 اللہ سے کی جاتی ہے، کسی مخلوق سے ویسی امید نہ لگائی جائے جیسی اللہ کی ذات سے لگائی
 جاتی ہے، کسی سے اس طرح ڈرانا نہ جائے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، کیونکہ ان باتوں
 میں کسی مخلوق کو بھی خالق کے برابر رکھنا، اللہ کے شس بنانا اور اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانا ہے
 اگرچہ ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں۔ کیونکہ مشرکین
 عرب بھی اس بات کے قائل تھے کہ خدا ہی نے کائنات پیدا کی ہے جیسا کہ

قرآن میں ہے -
 وَ لَقَدْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
 وَ الْاَرْضَ ، لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

(الزمر ۳۸۱)
 لیکن باوجود اس اقرار کے بھی مشرک تھے اور اللہ کے ساتھ دیگر معبود بنا رکھے تھے

فرمایا -
 اٰیْتٰکُمْ لَتَشْفَعَنَّ دُوْنَ اَنْ تَمَّعَ اللّٰهُ
 الْاِلٰهَةَ اُخْرٰی ، قُلْ لَا
 اَشْفَعُ

تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور
 معبود بھی ہیں؟ تو کہہ کر میں تو گواہی نہیں
 دیتا۔

(انعام ۱۹۰)

اور فرمایا -
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ أَشْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
 كَحُبِّ اللَّهِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
 حُبًّا لِلَّهِ ط

اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا اور مجب
 بناتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں
 جیسے خدا سے چاہیشے۔ اور جو مومن ہے وہ
 سب سے زیادہ دلی لگاؤ اللہ سے رکھتے ہیں۔

(البقرہ : ۱۶۵)

وہ مشرک ہو گئے نہ اس لیے کہ اپنے معبودوں کو اللہ کے ساتھ حائق مانتے تھے بلکہ اس
 لیے کہ وہ ان سے اللہ کی سی محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ حائق تو محض اللہ ہی کو تسلیم کرتے تھے
 اور اس صفت میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ بناتے تھے جیسا کہ فرمایا۔

جن لوگوں کو انہوں نے اللہ کا سا بھی بنا رکھا ہے
 کیا انہوں نے بھی خدا جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے
 کہ مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہیں۔

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
 مَخْلُوقَةً مِّثْلَ خَلْقِهِ عَلَيْهِمُ

(الرعد : ۱۶)

یہ استفہام انکاری ہے یعنی انہوں نے ایسے شریک نہیں بنائے جنہوں نے (ان کے خیال
 میں بھی) اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی، بلکہ صاف اقرار کرتے رہے کہ ان کے معبودوں نے ہرگز
 کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی۔ یہ تو انہوں نے نہیں کیا البتہ انہیں اپنا شفیع اور واسطہ قرار دیا اور اسی
 لیے اللہ کے نزدیک مشرک ٹھہرے۔ فرمایا۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
 يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَظُنُّونَ
 أَنَّهُم لَآءِ شَفَعَاءِنَا عِنْدَ اللَّهِ ط
 قُلِ اتَّبِعُوا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ
 فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَبْعُوثًا
 دَعَا لِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ط

اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ
 ان کو نفع دیں اور نہ نقصان کہتے ہیں کہ یہ لوگ
 اللہ کی جناب میں ہمارے سفارشی ہیں تو کہہ کیا تم
 اللہ کو ان کی باتوں کی خبر بتلا تے ہو جن کو وہ آسمانوں
 اللہ میں نہیں جانتا۔ وہ ان کے شرک سے
 پاک اور بہت بلند ہے۔

(یونس : ۱۸)

اد صاحب یسین نے کہا۔

کہا، میرا کیا عذر کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم بھی رجوع ہو۔ کیا میں اس کے سوا اوروں کو بھی معبود بناؤں حالانکہ خدائے رحمان اگر مجھ کو کسی قسم کا ضرر پہنچانا چاہے تو ان کی تو سفارش بھی میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھوڑ سکیں گے کچھ شک نہیں کہ میں فوراً ہی صریح گمراہی میں جا پڑوں گا۔ یقیناً میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں پس تم میری سنو۔

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي
وَأَلِيهِ تَرْجِعُونَ، أَمْ اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ
إِلَهًا إِنْ يُرِيدَنَّ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَّا
تُعْزِ عَنِّي شَفَاعَةُ عَمَلِهِمْ شَيْئًا وَلَا
يُنْعِقُونَ إِنْ رَأَيْتَ إِذْ أَتَىٰ فَتَلَاحِ
قُبُورِهِمْ إِتَىٰ أُمَّتُكُمْ بِرَبِّكُمْ نَأْسُوعُونَ ط

(یس: ۲۵ تا ۲۷)

یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے اور دوسری بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اسی طریق سے کریں جس طریقہ پر اس نے اپنے انبیاء کے ذریعہ ہمیں بتادی ہے۔ پس اس کی عبادت صرف واجبات و مستحباب ہی سے ہونا چاہیے، رہا مباح تو اگر اس سے نیت، طاعت الہی ہو تو وہ بھی مستحب میں داخل ہے۔ دعا بھی جملہ عبادات کے ہے اس لیے صرف اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ جو کوئی مردہ یا غیر حاضر مخلوقات سے دعا کرتا، پناہ مانگتا اور فریاد کرتا ہے، تو چونکہ اس فعل کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس نے رسولؐ نے اسے واجب یا مستحب بتایا، اس لیے وہ بدعت ہے، اس کا مرتکب بدعتی کے ساتھ شرک کرنے والا اور غیر سبعین المؤمنین پر چلنے والا ہے اس طرح جو کوئی کسی مخلوق کی ذات کے واسطے سے دعا کرتا یا خدا کو مخلوقات کی قسم دلاتا ہے وہ بھی ایک ایسی بدعت کا مرتکب ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ اگر ایسا شخص اس بدعت کے مخالف کی مذمت کرتا یا اسے سزا دینا چاہتا ہے تو ظالم و جاہل ہے۔ اگر اس کے جواز کا حکم دیتا ہے تو ایک تو ایک ایسا حکم دیتا ہے جو خدا کے دین کے بالکل خلاف اور باجماع مسلمانین مردود ہے، اس کے حکم کی تعمیل اور اس کی مدد کے بجائے اس سے توبہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود سزا پانے کے لائق ہے۔ یہ سب باتیں تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہیں کسی نے بھی ان میں نزاع نہیں کیا، نہ ائمہ اربعہ نے اور نہ دوسرے علماء نے۔ ان امور پر مفصل بحث ہم ضخیم کتابوں میں کر چکے ہیں، جن میں ایک مستقل کتاب

خاص اس۔ بحث پر ہے کہ حکام کے لیے کن مسائل میں حکم دینا جائز ہے اور کن مسائل میں نہیں۔ یہاں اس کو دہرانے کا موقع نہیں کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع تو حید اور اس کے تعلقات ہیں۔

باب (۴)

اللہ میں جب میں معریں تھا تو رسول اللہ کو وسیلہ بنانے کے متعلق میرے سامنے ایک استفتاء پیش کیا گیا تھا، جس کا میں نے مفصل جواب لکھا تھا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہاں درج کر دیا جائے، کیونکہ توحید اور اس کے منقحات، شرک اور اس کے سد باب پر بحث جتنی مفصل اور متنوع ہوگی، اتنا ہی فائدہ زیادہ اور نور علی نور ہوگا، واللہ المستعان۔ استفتاء اور اس کا جواب درج ذیل ہے۔

استفتاء

علماء کرام اللہ دین سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ بیان فرمائیں کہ ایثار کو وسیلہ بنانے اور ان سے شفاعت چاہنے کی کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی ناجائز؟

جواب

«أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

مسئلہ شفاعت اور مذہب اہل سنت

ہیں کہ آنحضرت قیامت کے دن مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے اگر خدا اس کے کہ مخلوق آپ سے شفاعت کی درخواست کرے، نیز اللہ آپ کو اس کی اجازت دیدے۔ اس بارے میں اہل سنت وجماعت وہی کہتے ہیں جس پر صحابہؓ کا اجماع تھا اور جسے متعدد احادیث ثابت کر رہی ہیں، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کو اہل کبار کی بھی شفاعت کریں گے، نیز تمام مخلوق کے لیے بھی شفاعت ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو کئی قسم کی شفاعتیں حاصل ہیں بعض خاص ہیں جن میں کوئی بھی شریک نہیں، اور بعض عام ہیں جو دوسرے بیوں و صالحین کو بھی حاصل ہیں، مگر ان میں بھی آپ کا حصہ سب سے زیادہ اور بہتر ہے، کیونکہ آپ مخلوقات میں سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معتز ہیں۔ آپ کے مناقب و عبادتیں و خواص اتنے ہیں کہ یہاں بیان نہیں ہو سکتے، انہیں میں ایک مقام محمود ہے جس پر تمام اعلیٰ و خلیق کریں گے۔

شفاعت کی حدیثیں بہت ہیں اور متواتر ہیں، متعدد حدیثیں صحیحین میں موجود ہیں اور بہت سی سنن و مسانید میں ملتی ہیں۔ لیکن وعید یہ (خوارج کا ایک فرقہ ہے) اور معتزلہ کہتے ہیں کہ آپ صرف مومنین کے لیے ہی شفاعت کریں گے اور یہ کہ شفاعت صرف رنج و رنجانات کے لیے ہوگی ان میں سے بعض تو شفاعت کے قطعی طور پر منکر ہیں۔

حضورؐ کی حیات میں صحابہ کی دعا کے لیے درخواست

تمام علماء متفق ہیں کہ صحابہؓ آپ

کی حیات اور موجودگی میں آپ سے شفاعت چاہتے اور آپ کو وسیلہ بناتے تھے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قحط پڑتا تھا تو حضرت عمرؓ، عباس بن عبدالمطلبؓ کے واسطے سے بارش کے لیے یوں دعا کرتے تھے۔

اللہی جب ہم قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے حضور اپنے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے اور تو میرا کردیتا تھا، آج ہم اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں تو ہمیں سیراب کر دے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَجَدْنَا
نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِبَيْتِنَا فَتَسْقِنَا
إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَجَّةِ بَيْتِنَا
فَتَسْقِنَا

نیز بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ بارہا ایسا ہوا کہ نبی کریمؐ بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے اور میں چہرہ انورؐ پر نظریں جمائے شاعر کا یہ شعر دل میں پڑھتا ہوتا ہے

وَابِضْ بِنْتِ سَقِيٍّ | لِنَعْمَامِ بُو حَجْمَا
شَالِ الْيُنَا حَى | لِعَمَّةٍ لِلرَّامِلِ

گورے رنگ والا جس کے مبارک چہرہ بلبادلوں سے پانی پابا جاتا ہے، تیمیوں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا والی۔

آپ دعا ختم کر کے منبر سے اترنے بھی نہ پاتے کہ پرناٹے چلنے لگتے «سابق حدیث میں حضرت عمرؓ کا قول»

«ہم اپنے نبیؐ کو وسیلہ بناتے تھے۔»

تمام احادیث استسقا میں بطور تفسیر و تشریح کے آیا ہے، اور اس سے مقصود طلب شفاعت ہے، یعنی یہ کہ صحابہؓ آپ سے دعا و شفاعت کی درخواست کرتے تھے اور اللہ

سے التجا کرتے تھے کہ آپ کی دعا و شفاعت قبول فرمائے۔ خود ہم بھی آپ کو ہمارے ماں باپ
 زبان! اپنا شفیع اور وسیلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے!“
 اسی طرح جب شام میں تمھ پڑا تو معاویہ بن ابی سفیانؓ نے یزید بن الاسودؓ و الجرجسیؓ کو دعائیں
 وسیلہ بنایا، انہوں نے کہا۔

اللہم! ہم اپنے شرفناہ کی سفارش (یا وسیلہ) لائے
 ہیں۔ اسے یزید اپنے ہاتھ اٹھا۔ چنانچہ یزید
 نے اپنے ہاتھ اٹھا کئے اور دعا کی نیز تمام
 مسلمانوں نے دعا کی اور پانی برسنے لگا۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ (أَوْتَوَسَّلُ)
 بِنَبِيِّنَا يَا يَزِيدُ اذْفَعْ يَدَكَ
 فَرَفَعْ يَدَيْهِ وَدَعَا دَعَا النَّاسِ
 حَتَّى سَقَعُوا ۝

اسی بے علماء نے کہا ہے کہ بارش کے لیے دینداروں اور نیکو کاروں کے واسطے سے
 دعا کی جائے اور اگر وہ اپنی بیت میں سے ہوں تو بہتر ہے۔

اس استشفاع و توسل کی حقیقت صرف دعا چاہنا ہے، چنانچہ جس
 سے شفاعت یا دعا کی درخواست کی جاتی ہے وہ دعا کرتا ہے، اور

حقیقت توسل

لوگ اس کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب حضورؐ کے زمانہ میں تمھ
 پڑا تو ایک بدو حاضر ہوا اور کہنے لگا "یا رسول اللہ! مال و متاع تباہ ہو گیا اور راستے بند ہو گئے
 آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے" چنانچہ آپ نے ہاتھ اٹھائے
 اور دعا کی۔

اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا
 حدیث میں ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا، کہیں ایک ٹکڑا بھی بادل کا نہ تھا کہ اچانک سمندر

کی جانب سے بادل اٹھا اور بارش شروع ہو گئی، پھر ایک ہفتہ گزر گیا اور کسی نے سورج نہ
 دیکھا۔ جب حالت یہ ہوئی تو وہی یا کوئی اور بدو حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا "اے رسول خدا!
 تمام راستے بند ہو گئے اور مکانات گر پڑے، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے"
 آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔

اے اللہ! ہم پر نہیں ہمارے اندر گد
 اللہی جھاڑیوں، جنگلوں، کھیتوں اور
 وادیوں پر۔

اللَّهُمَّ حَوِّالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ
 عَلَى الْأَكَامِ وَالْأَقْرَابِ وَمَنْابِتِ السَّجْرِ
 وَبَلْعُونِ الْكَوْدِيَّتِي ۝

فرداً بادل اس طرح پھیلا جس طرح کپڑا پھیلتا ہے اور دیکھتے دیکھتے آسمان صاف ہو گیا۔ یہ حدیث صحیحین وغیرہ میں مشہور ہے۔ اسی طرح سنن ابوداؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم سے درخواست کی۔

رَبِّ اِنِّى نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللّٰهِ

ہم آپ کی سفارش اللہ کے پاس چاہتے ہیں اور اللہ کی سفارش آپ کے سامنے لاتے ہیں۔

وَدَسْتَشْفِعُ بِاللّٰهِ عَلَيْكَ ۝

اللہ کو کسی مخلوق کے سامنے سفارش نہیں بنایا جاسکتا | یہ سن کر آپ نے سبحان

سبحان اللہ! کہنا شروع کیا یہاں تک کہ خوف سے صحابہ رض کے چہرے متغیر ہو گئے پھر فرمایا۔
وَيْحَكَ اَسْتَدْرِى مَا تَقُوْلُ؟ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَشْفِعُ بِهٖ عَلَىٰ اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ شَاۓءٌ اللّٰهُ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ ۝
نادان تو سمجھا بھی ہے جو کچھ کہ رہا ہے، مخلوق کی سفارش اس کی کسی مخلوق کے برابر نہیں کی جاسکتی، اللہ کا مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم اور صحابہ رض کے علاوہ سے میں کسی شخص سے شفاعت چاہنے کا مطلب اس کی دعا سے شفاعت چاہنا تھا نہ کہ اس کی ذات سے.....
کیونکہ اگر ذات سے شفاعت وسیلہ مراد ہوتا تو اللہ کے واسطے سے مخلوق سے سوال، مخلوق کے واسطے سے اللہ سے سوال کرنے سے اولی تھا، اگرچہ اللہ اس کا مطلب یہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اس لیے نبی صلعم نے۔

نَسْتَشْفِعُ بِاللّٰهِ عَلَيْكَ ۝

اللہ کو آپ کے سامنے سفارش بنا رہے ہیں۔

کو ناپسند فرمایا اور۔

آپ کی سفارش اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللّٰهِ ۝

پہلے عرض نہیں کیا۔ اور یہ اس لیے کہ جس ذات سے دعا مقصود ہوتی، شفیع اس سے درخواست کرتا ہے کہ سائل کی حاجت روائی کر دے، اور ظاہر ہے کہ خدا اپنے بندہ سے التجا نہیں کر سکتا کہ سائل کی مراد پوری کر دے۔ رہا شاعر کا یہ کہنا کہ۔

شَفِيعِيْ رَيْبِكْ اللّٰهُ لَا سَبَّ خَيْرٌ ۝ وَ كَيْسٍ زَنِى اَدْرَا التَّشْفِيعِ سَبِّ بَدِيْلُ

تیرے پاس میرا سفارشی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں اور اس سفارشی کی سفارش رد کرنے کی کوئی صورت نہیں۔

اسی طرح بعض "اتحادیہ" (ایک گروہ فرتے کا نام ہے) کی یہ روایت کہ رسول اللہ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی سفارشش پیش کی گئی، تو یہ سب غلط اور گمراہی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے درخواست نہیں کرتا، خود اس سے التجائیں کی جاتی ہیں اور اسی سے دعائیں ہوتی ہیں، اور وہی حاجت دوائی کرتا ہے۔ اطاعت صرف اسی کی اطاعت ہے اور کسی کی نہیں۔ البتہ چونکہ خود اس نے اپنے انبیاء کی بھی اطاعت فرض کر دی ہے، اس لیے ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ بھی محض اس لیے کہ ان کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہے۔ کیونکہ نبی، اللہ کا پیغام پہنچاتے اور اس کے امر و نہی سے باخبر کرتے ہیں، اس لیے جو ان کی اطاعت کرتا ہے، خدا کی اطاعت کرتا ہے اور جو ان سے بیعت کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتا ہے فرمایا۔

اور رسول ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے حکم سے لوگ اس کی تابعداری کریں۔

وَمَا أَمْرُنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا نَنْطَاعِ بِإِذْنِ اللَّهِ

(النساء : ۶۴)

ان فرمایا۔

جو شخص خدا کے رسول کی تابعداری کرتا ہے وہ اللہ کی تابعداری کرتا ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

(النساء : ۸۰)

اسی طرح علماء اور حکومت میں سے اولوالامر کی اطاعت بھی ضروری ہے مگر صرف اسی وقت جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فرمایا۔

اولوالامر کی اطاعت مشروط

جب تک اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے مسلمان پر تنگی و فراخی، تکلیف و راحت ہر حال میں اطاعت واجب ہے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سفار ضروری ہے نہ اطاعت کرنا۔

عَلَى الرَّسُولِ الْمُسْلِمِ الْمَسْبُوحِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِهِ وَيسْرِهِ وَمَنْشَطِهِ وَ كُسْفَانِهِ مَا كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ بِمُعْجِزِينَ اللَّهُ نَزَّاهٌ أَمْرٌ بِمُعْجِزَاتِهِ اللَّهُ فَلَاسِعٌ وَلَا طَاعَةَ

اور فرمایا۔
لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ
الْمَخْلُوقِ ۝

خالق کی نافرمانی کی صورت میں کسی مخلوق کی بھی
اطاعت جائز نہیں۔

شفاعت کی مقبولیت ضروری نہیں

رہا سفارش کرنے والا تو وہ ایک سائل
ہے اور سفارش میں اس کی اطاعت واجب

نہیں اگرچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ جب بریرہ رضی اللہ عنہا کو گئی، اور
اسے اختیار مل گیا کہ اپنے خاندان کے ساتھ رہے یا الگ ہو جائے، تو اس نے خاندان کو
الگ کر دیا جس سے وہ نہایت رنجیدہ ہوا اور رات دن آہ و نغان کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اس کی حالت پر ترس آیا اور بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جہاد کرے، اس پر اس نے پوچھا۔
"أَتَأْمُرُنِي؟" دیکھو یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا "لَا أَمْرًا أَتَا مَشْرَفٌ" نہیں
میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ دیکھو عورت نے فوراً پوچھا کیا آپ حکم دیتے ہیں؟ اور آپ نے
جواب دیا کہ حکم نہیں دیتا بلکہ سفارش کرتا ہوں، تو چونکہ مسلمانوں کے ہاں یہ مسلم تھا کہ رسول اللہ
کا حکم واجب الامتثال ہے نہ کہ آپ کی شفاعت و سفارش، اس لیے جب بریرہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا
مشورہ ماننے سے انکار کر دیا تو اسے ذرا بھی ملامت نہ کی۔ جب نبی کریم کی شفاعت کا یہ حال
ہے تو اور مخلوقات کی شفاعت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ پھر اللہ جل شانہ کا مقام اس سے کہیں
ازرع واطلے ہے کہ وہ اپنی کسی مخلوق کے سامنے سفارش ہی نہ کر جائے اور اس کے سامنے کوئی
بغیر اس کی اجازت شفاعت کی جرأت کر سکے۔ فرمایا۔

وَمَا لَوْ اتَّخَذَ الْإِنْسَانُ وَكِدًا
سُبْحَانَكَ بَلِّغْنَاكَ مَكْرُومًا لَّا
لَا يَسْفِقُونَ، بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ
يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ
أَمْرٌ تَعْنَى وَهُمْ مِنْ خَشِيئَتِهِ
مُشْفِقُونَ ۝ وَمَنْ يَعْلَمْ مِنْكُمْ
رَأْفَةَ اللَّهِ مِنْ دُونِهَا

اور کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنائی ہے وہ پاک
ہے۔ بلکہ یہ تو اس کے معزز بندے ہیں، اس کے
سامنے بات ہی نہیں کر سکتے اور وہ اسی کے فرمودہ
پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ان سے پہلے اور پچھلے واقعات
بھی جانتا ہے اور وہ سفارش بھی نہیں کرتے مگر
جس کے حق میں خدا پسند فرمائے اور وہ اس کے
خوف سے کانپتے ہیں اور جو کوئی ان میں کانپیں
کہہ دے کہ میں بھی خدا سے ڈرتا ہوں وہ ایک مجبور ہیں

فَإِنَّكَ جَزِيَةٌ جَهَنَّمَ كَمَا أَنَّكَ
جَزِيَةُ النَّارِ لِمِيسِرَ ۝
تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں۔ اسی طرح ہم ظالموں
کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔

(الانبیاء: ۲۹ تا ۲۶)

رسول اللہ کی شفاعت کے مستحق کون لوگ ہیں؟

سابق حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلعم کی شفاعت بعد اٹھالے کے روبرو پیش کی جاسکتی ہے، یعنی آپ کو دنیا و آخرت میں شفیع بنانا جائز ہے۔ آخرت میں آپ کی شفاعت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ لے مخلوق کے درمیان فیصلہ کرے اور انہیں جنت میں داخل کرے اور آپ اپنی امت کے اہل کبائر اور بعض ایسے لوگوں کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے جو دوزخ کے مستحق ہو گئے کہ ان پر رحم کیا جائے اور بعض جو دوزخ میں پاپوں کے ہو گئے نکال لیے جائیں گے۔

جمہور علماء و ائمہ متفق ہیں صحابین اور ثواب کے مستحقین کے لیے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن بہت سے بدعتی، خارجی اور معتزلی اہل کبائر کے لیے حضور کی شفاعت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے آپ بالکل شفاعت نہ کریں گے، کیونکہ ان کے خیال میں اہل کبائر کی مغفرت نہ ہوگی اور نہ دوزخ میں جانے کے بعد وہ نکالے جائیں گے۔ ان کے برعکس صحابہ و تابعین، ائمہ اسلام اور تمام اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ آپ اہل کبائر کے لیے بھی شفاعت کریں گے اور یہ کہ مومنین میں سے کوئی بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہ رہے گا بلکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ ایک نہ ایک دن عذاب سے سلامی پائے گا۔

دعا و شفاعت کی درخواست زندگی میں ہی درست ہے

پانی مانگنا، استشفاع (شفاعت چاہنا) اور توسل (وسیلہ بنانا) آپ سے ہو یا کسی دوسرے سے صرف زندگی میں ہی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ حیات مبارک میں آپ سے دعا کی التجا کی جاتی اور آپ دعا کر دیتے۔ صحابہ آپ کو جو وسیلہ بناتے تھے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی دعا وسیلہ ہوتی ہے، اور شفاعت بھی دعا ہے۔

اس کے برعکس آپ کی موجودگی یا عدم موجودگی یا دعائے آپ کی ذات سے وسیلہ

چاہنا، مثلاً اللہ کو آپ کی یا کسی اور نبی کی ذات کی قسم دلانا، یا ان کی دعاؤں کو چھوڑ کر صرف ان کی ذات کے واسطے سے دعا کرنا، تو یہ بات صحابہ رضو و تابعین میں مشہور نہ تھی، بلکہ ان کا عمل اس کے برعکس تھا۔ چنانچہ حضرت عمر بن الخطابؓ، معاذ بن ابی سفیانؓ اور ان کے ساتھ کے تمام صحابہ رضو و تابعین نے جب خط پڑھا تو دعائیں ان لوگوں کو وسیلہ بنایا جو زندہ تھے مثلاً عباس بن عبدالمطلب اور زید بن الاسود، اور ایسی سخت تکلیف میں بھی نہ رسول اللہ کو وسیلہ بنایا نہ آپ سے دعا کی التجا کی، نہ آپ کی قبر مبارک پر جا کر نہ کہیں اور، بلکہ آپ کے بجائے زندہ لوگوں کو لیا، اور حضرت عمرؓ نے اپنی دعا میں اس فعل کی تشریح یہ کہہ کر دی کہ کہہ "اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے نبیؐ کا وسیلہ لایا کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کرتا تھا اب ہم اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں، ہمیں سیراب کر، حضرت عمرؓ اور صحابہؓ نے حضرت عباسؓ کے وسیلہ کو رسول اللہ کے وسیلہ کا بدل قرار دیا کیونکہ اب وفات کے بعد آپ سے اس طرح وسیلہ چاہنے کی کوئی مشروع صورت باقی نہ رہی تھی، اور اگر ہوتی تو ان کے لیے آسان تھا کہ سیدھے حضورؐ کی قبر پر چلے جاتے اور اس طرح کی کوئی دعا کرتے جس طرح کی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مثلاً کہتے کہ اے اللہ ہم تجھے تیرے نبیؐ کا واسطے دیتے یا تیرے نبیؐ کی حرمت سے سوال کرتے ہیں۔

رسول اللہ کی جاہ و حرمت کا واسطہ

بعض جاہل یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب دعا کرو تو میرے جاہ و حرمت کا حوالہ دیا کرو کیونکہ اللہ کے نزدیک میرا جاہ بہت بڑا ہے یہ حدیث سراسر جھوٹی ہے اور مسلمانوں کی کسی ایسی کتاب میں موجود نہیں جو محدثین کے ہاں معتبر ہو بلکہ کسی محدث نے بھی اسے روایت نہیں کیا اور نہ کسی نے اس کی تصدیق کی ہے یہ بالکل درست ہے کہ نبی کریمؐ کا جاہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انبیاء و مرسلین کے جاہ سے بلند تر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام وجیہ ہیں۔ فرمایا۔

اے مسلمانو! تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے
موسے کو ایذا دی تھی تو خدا نے ان کی یہودہ کو
سے اس کو پاک کیا اور وہ خدا کے نزدیک ایک
بڑی عزت والا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا
كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَيَّأَهُمُ اللَّهُ
وَمَا تَأَلَّوْا وَكَانَ حِندًا لِلَّهِ فِيهِمْ

(الاحزاب : ۶۹)

اور فرمایا۔

جب فرشتے نے مریم سے کہا کہ جدا ہوجئے اپنے
ایک علم کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام سبحان
مریم ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا اور
مقرب بندوں سے ہوگا۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ
اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ۖ اسْمُهُ
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجَعَلْنَاهَا
فِي النَّسَبِ نَبِيًّا وَالْآخِرَةَ ۗ وَكَرِهْتَ
الْمُقَرَّبِينَ ۗ

(آل عمران : ۴۵)

پس جب موسیٰ و عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نزدیک و جبر ہیں تو پھر نبی کریمؐ کی جاہ کا کیا پوچھنا ہے
کہ آپ سید ولد آدم ہیں صاحب مقام محمود ہیں کہ جس پر تمام انکے پچھلے رشک کریں گے،
کو زرد حوض کے پانے والے ہیں کہ جس کے آبخور سے آسمان کے ستاروں کی طرح اجالت
ہوں گے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور ایسا ہوگا کہ جو ایک
مربع پنی لے گا پھر کبھی پیسا نہ ہوگا، قیامت کے دن شفاعت کریں گے جب کہ تمام مسلمان
اس سے شرا جائیں گے، آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ و عیسیٰؑ (صلوات اللہ علیہم اجمعین)
میں سے کوئی بھی اس کے لیے آگے نہ بڑھے گا تو اس وقت آگے بڑھیں گے اور شفاعت
کریں گے پھر آپ ہی صاحبِ لوا ہیں۔ کہ جس کے نیچے آدم اور ان کی تمام اولاد ہوگی، جب انبیاء جمع
ہوں گے تو آپ ہی ان کے امام ہوں گے اور جب بارگاہِ الہی میں حاضر ہوں گے تو آپ ہی
ان کے خطیب ہوں گے، آپ کا جاہ خدا کی نظر میں تمام انبیاء سے زیادہ ہے کیونکہ آپ
سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

لیکن اس کے باوجود یاد رکھنا چاہیے کہ مخلوق کا جاہ اللہ کے نزدیک ویسا نہیں ہوتا جیسا
خود دوسری مخلوق کی نظر میں ہوتا ہے، کیونکہ دربارِ خداوندی میں بغیر اس کی اجازت کے کسی میں
بھی لب کشتائی اور شفاعت کی ہمت نہ ہوگی۔ فرمایا۔

تمام آسمانوں اور زمینوں واسے رحمان کے
سامنے علامتہ حاضر ہوں گے۔ اس۔ نے ان کو
گھیر رکھا ہے اور گناہ ہوا ہے۔

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ إِلَّا آتِي أَلْحَقُنْ عَذَابًا
لَقَدْ أَخَعَمْنَا مَعْرُودًا عَذَابًا

(مریم : ۹۳ تا ۹۴)

نیز فرمایا۔

نزو سے کہ تو خدا کا بندہ بننے سے عار ہے۔
 نہ مقرب نہ شرفوں کو جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار
 سمجھے یا تکبر کرے سو اللہ ان سب کو اپنے
 پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور
 عمل اچھے کیے ان کو پورا بدلہ دے کر اور
 نماز بھی اپنے فتنل سے عطا کرے گا۔ اور
 جنہوں نے اس کی بندگی سے عار اور تکبر کیا
 ہو گا ان کو دردناک عذاب سے محذب کرے
 گا۔ خدا کے مواد مددگار کسی کو پادیں گے اور نہ
 ہی کوئی ان کا ساتھی ہو گا۔

كُنْ يَسْتَنْبِعُ الْمَسِيحَ اِنْ يَكُوْنُ
 عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا السَّلَاطِيْكَ الْمَقْرَبُوْنَ
 وَ مَنْ يَسْتَنْبِعُ عَنْ هِدَايَتِهِ وَ
 يَسْتَكْبِرُ فَسَيُخْشِرُهُمُ الْيَوْمَ جَمِيْعًا
 فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا
 الصَّالِحَاتِ يُوَفِّيهِمْ اَجْرًا كَمَلِّ
 يَزِيْدُ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
 اسْتَكْبَرُوْا فَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمُ
 عَذَابًا اَلِيْمًا وَلَا يَجْدُوْنَ لَهُمْ
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ دَلِيْلًا لِّيَصِيْرُوْا

(انشاء: ۲۰ تا ۲۳)

اس کے برعکاف مخلوق دوسری مخلوق کے پاس بغیر اجازت بھی سفارش کر سکتی ہے
 کیونکہ وہ حصولِ مطلوب میں اس کی شریک کے لیکن اللہ کا کوئی بھی شریک اور سہیم نہیں
 فرمایا۔

تو کہ کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھے
 بیٹھے ہوں گے اور اے پکارو وہ نزو انسانوں میں
 ذرہ جتنا اختیار رکھتے ہیں نہ زمینوں میں
 اور نہ دونوں میں کس قسم کا سا جھاسے اور نہ ان
 میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے، اللہ کے
 پاس ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی
 مگر اسی کی جس کے لیے وہ اجازت بخشے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَعَيْتُمْ مِنْ
 دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا
 فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَهُ
 مِنْ فَرْعٍ مِنْ تَطْلُقٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
 عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ اِذِنَ لَهُ

(سبأ: ۲۲ تا ۲۳)

بکثرت احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ نے قبروں کو مسجد قرار
 دینے سے روکا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ پھر خود
 بنی قبر کو بھی عبادت گاہ بنانے کی نمانعت کر دی۔ اور یہ اس لیے کہ انسانوں میں سب سے

قبرہدستی کا آغاز

پہلے شرک قوم نوح میں پیدا ہوا جیسا کہ ابن عباس نے کہا کہ آدم اور نوح (علیہ السلام) کے درمیان دس صدیاں گزریں کہ سب لوگ اسلام پر تھے۔ صحیحین میں روایت ہے نبی صلعم نے فرمایا کہ نوح کی حالت اللہ نے اس طرح بیان کی ہے کہ اس نے آپس میں کہا۔

کہ اپنے معبودوں کو رستہ چھوڑنا ادا کیا کہ نہ دیکھو
چھوڑنا نہ سواغ کو نہ بیوث کو نہ بیوث کو اور
اور نہ نسر کو۔ انہوں نے بہت سی مخلوق کو
گمراہ کیا ہے۔

لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
دَدًا وَلَا سَعَوًا وَلَا يَعْزُبُ وَيَعْوَجُ
وَدَسْرًا وَدَدًا أَحَبُّ تَوَكُّبًا مِثْرًا ۝

(نوح : ۲۳)

متعدد علماء سلف نے کہا ہے کہ اس آیت میں جو اسماء آئے ہیں وہ قوم نوح کے صحابہ لوگوں کے نام تھے جب وہ مرے تو ان کی قوم ان کی قبروں کی تعظیم کرنے لگی اور جب اس طرح ایک مدت گزر گئی تو ان کی پوجا کرنے لگے۔ امام بخاری نے اس سے اپنے صحیح میں ابن عباس سے نقل کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ پھر یہ معبود سرزمین عرب میں لائے گئے۔

چونکہ صحابہ کرام اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلعم نے قبروں کو مسیور قرار دینے کی ممانعت کر کے شرک کی صحابہ کا عمل حجت ہے

یوح کئی کر دی ہے اگرچہ نماز پڑھنے والا خدا ہی کے لیے نماز پڑھے۔ ہا ہوا اس لیے وہ ایسا نہ کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہؓ کو معلوم تھا کہ نبی کریم سے وسیلہ چاہنا، آپ پر ایمان، آپ کی اطاعت و محبت و موالات سے اور آپ کی دعا و خضاعت سے وسیلہ چاہنا ہے۔ اس لیے وہ آپ کی ذات کو وسیلہ نہ بناتے تھے۔ پس جب صحابہؓ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور نہ اس طرح کی دعائیں مانگیں، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ عالم تھے اور خوب جانتے تھے کہ خدا اور اس کا رسول کون سی بات پسند کرتا ہے، اس نے کن اعوان کی تلقین کی ہے اور کون سی دعائیں قبولیت کے لائق ہیں۔ بلکہ انہوں نے حضورؐ کی وفات کے بعد حضرت عباسؓ وغیرہ کو وسیلہ بنایا جو رسول خدا کی نسبت کم درجہ تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہاں کے بعد آپ کو وسیلہ بنانا ممکن نہ رہا تھا اگر ممکن ہوتا تو صحابہؓ آپ کو چھوڑ کر ہرگز کسی دوسرے کو وسیلہ نہ بناتے۔ نہ تربت کو میری صنم تم بنانا

نے فرمایا۔

الہی میری قبر کو بت نہ بنا تا کہ جس کی پوجا کی جائے
خدا ان لوگوں پر سخت غضبناک ہے جنہوں نے
اپنے بیویوں کی قبروں کو مسجد بنالیا۔

میرے قبر کو زیارت گاہ نہ بنا لینا بلکہ جہاں کہیں بھی ہو
عجبر پر درود بھیجو کیونکہ درود مجھے پہنچ جاتا
ہے۔

یحییٰ میں ہے کہ آپ نے مرض الموت میں فرمایا۔
لَعْنُ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَآءِ هِهِمْ مَسَاجِدًا
يُحَدِّثُوا مَا نَعَلُوا قَاتَمَاتٍ عَائِشَةُ وَ
لَوْلَا ذَا لِكَ لَذُبِّرْتُمْ قُبُورِهِ وَ لَكِنْ
كِرَاهَا اَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا

یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہے کہ انہوں نے
اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد قرار دے لیا۔ راوی
کہتا ہے آپ نے ایسا کرنے سے مسلمانوں کو
تنبیہ کی ہے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں اگر یہ
ڈرنہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں بناٹی جاتی مگر مسجد
بن جانے کے خوف سے یہ ناپسند کیا گیا۔

صحیح مسلم میں حضرت جناب سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے دھماکا سے صرف پانچ روز
بیشتر فرمایا۔

میں اس بات سے اپنی برأت کا اعلان کرتا ہوں
کہ تم میں سے کوئی شخص میرا خلیل ہو، اگر میں اپنی
امت میں سے کسی کو خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا۔
یہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اسی طرح خلیل بنا
لیا ہے جس طرح ابراہیمؑ کو بنایا تھا۔ جو لوگ
تم سے پہلے تھے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد
بنالیا کرتے تھے، جو اور تم قبروں کو مسجد نہ بنانا ایسا
تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

اِنِّى اَبْرَأُ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يَكُوْنَ
لِى مَسْجِدٌ خَلِيْلٍ وَ لَوْ كُنْتُ مَسْجِدًا
عَنْ اَبِي بَكْرٍ خَلِيْلًا لَّا تَخَذْتُ اَبِي
بَكْرٍ خَلِيْلًا، يَا نَّ اللّٰهُ قَدْ اِتَّخَذْتَنِى
خَلِيْلًا كَمَا اِتَّخَذَ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا
وَ اَنْ مَن كَانَ يَتَّخِذُ مَسْجِدًا
اَلْقُبُورِ مَسَاجِدًا اَلَا فَلَآ تَسْتَحْذُوا
اَلْقُبُورَ مَسَاجِدًا فَاِنِّى اَنْهَا لَكُمْ عَنْ ذٰلِكَ
صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا۔

مجھ اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے
ییسے بن مریم کو بڑھا دیا ہے، میں تو صرف ایک
بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا
رسول کہو۔

لَا تَطْرُدْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى
يَسَىٰ بَنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مَّقُولٌ
عَبْدُ اللَّهِ وَمَا سَأَلُهُ

ترندی نے ایک حدیث صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو
یہ دعا تلقین فرمائی۔

الہی میں تیرے حضور تیرے نبی محمد الرحمن کا
وسیلہ لاتا ہوں، اے محمد! اے رسول اللہ
میں اپنی اس حاجت میں تجھے اپنے رب کے
سامنے وسیلہ بنا تا ہوں تاکہ اے پورا کرے
اے اللہ میرے لیے رسول اللہ کی سفارش
منظور کر۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ دَاوَسَلُ
إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ
يَا سَأَلُ اللَّهَ! إِنِّي أَسْأَلُ بِكَ
إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي لِيُقْبِلَنِي إِلَى اللَّهِ شَفَعَةً

نیز ترندی داہن ماہر میں عثمان بن حنیف سے روایت ہے
کہ ایک اندھا رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا
دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اچھا کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور اگر چاہے تو
میرا کہ جو تیرے حق میں زیادہ بہتر ہے؟ اس نے کہا نہیں، دعا کیجئے۔ چنانچہ آپ نے اُسے
حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا مانگے۔

الہی میں تیرے نبی محمد موصوف بار رحمتہ کے ذریعہ
تجھ سے سوال کرتا اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں
اے رسول خدا! اے محمد میں تیرے واسطے سے
اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے لیے
متوجہ ہوتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے اے خدا
میرے حق رسول اللہ کی سفارش منظور فرما۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ دَاوَسَلُ
إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
يَا مُحَمَّدُ يَا سَأَلُ اللَّهَ! إِنِّي
أَسْأَلُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي
هَذِهِ لِيُقْبِلَنِي إِلَى اللَّهِ شَفَعَةً

امام احمد نے بھی اپنی مسند میں یہی حدیث روایت کی ہے اور دعا اس طرح نقل کی
ہے کہ نایب نے کہا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ دَاوُجَهَ
رَأْسِكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ
إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَ إِلَى مَا فِي فِئْتِي حَاجَتِي
هَذِهِ فَتَقْنِنِي اللَّهُمَّ فَتَقْنِنِي
رَيْفَةً وَشَفِيعَةً لِي ۝

خدا یا میں تیرے نبی محمد کو صوف بالرحمہ کے ذریعہ
اپنی اس حاجت میں تیری طرف توجہ ہوتا ہوں
تا کہ پوری ہو جائے۔ اسے اللہ میری سفارش
رسول اللہ کے حق میں اور رسول اللہ کی میرے
حق میں قبول فرما۔

اس حدیث میں آپ کے وسیلہ سے دعا کرنا ثابت ہے۔ جس سے بعض لوگوں نے یہ
سمجھا ہے کہ حیات اور ممات ہر حالت میں آپ سے وسیلہ طلب کرنا جائز ہے اور یہ کہ
اللہ دعا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی حیات میں آپ کی ذات سے وسیلہ چاہتے تھے، یعنی اللہ کو آپ
کی قسم دلاتے یا آپ کی ذات کے واسطے سے دعا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ کو وسیلہ
بنانے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بھی دعا کریں یا اطاعت کی جائے، بلکہ ان کے
نیمال میں خدا صرف یہ کہہ دینے سے برا پوری کر دیتا ہے کہ ہم نبی کریم کو وسیلہ بناتے ہیں
خواہ آپ موجود ہوں یا نہ ہوں، چلے ہوں، چلے نہ ہوں، خواہ آپ کی اطاعت
کی جائے یا نہ کی جائے۔ حالانکہ یہ نیمال باطل اور شریعت اور قرآن الہی دونوں کے مخالف
ہے۔

پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نابینا کا داقر ایک مثال ہے اور اس طرح کے
تمام حالات میں حجت ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں شرعاً عقلاً بڑا فرق
ہے کہ رسول اللہ نے دعا کی یا نہیں کی، اگر دعا کی تو اس کا حکم جدا ہے، دونوں صورتیں ایک جیسی نہیں
ہیں کہ ایک کو دوسری پر قیاس کر لیا جائے۔ نابینا والی حدیث میں تصریح موجود ہے کہ نبی صلعم
نے اس کے حق میں شفاعت کی تھی اور اسی لیے نابینا کو دعا میں یہ کہنے کا حکم دیا تھا کہ۔

اللَّهُمَّ شَفِّعْنِي فِي ۝
اے خدا رسول اللہ کی دعا میرے حق میں
قبول فرما۔

پھر اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے اس سے فرمایا۔

رَأْسُ مِثْقَلِ صَبْرَتِكَ وَإِنْ بَشَرْتِ
دَعْوَتُكَ لَكَ ۝
اگر تو چاہے تو صبر کر اور چاہے تو میں تیرے
لیے دعا کروں۔

اس نے کہا بلکہ دعا کیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی

آپ نے اسے حکم دیا کہ نماز پڑھے اور خود بھی اپنے حق میں دعا کرے اور کہے۔
 "نشفعہ فی" | میرے حق میں رسول صبرا کی دعا قبول فرما۔

اس سے ثابت ہوا کہ اس کا دعائیں کہنا کہ۔
 بِسْمِ اللّٰهِ وَ اَسْتَوْجِبُ اِيَّكَ | تیرے نبی محمد کے ذریعہ سے تجھ سے سوال
 کرنا اور تیری طرف توجہ کرنا ہوں۔

کے معنی یہ تھے کہ تیرے نبی محمد کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہتا ہوں جیسا کہ حضرت
 عمر نے اپنی دعائیں کہا تھا کہ وہ دعایا جب تم غلط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے رسول کا وسیلہ
 لاتے تھے اور سیراب کر دیتا تھا پس یہ دونوں حدیثیں ایک ہی قسم کی ہیں اور ایک ہی معنی پر
 دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ کہ رسول اللہ کی حیات میں صحابہ کرام آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ
 بناتے تھے۔ یہ نہ تھا کہ آپ کی ذات کو واسطہ قرار دیتے ہوں یا وفات کے بعد بھی آپ
 سے وسیلہ طلب کرتے ہوں۔ بلکہ وفات کے بعد وہ آپ کی جگہ اور لوگوں کو وسیلہ بناتے
 تھے۔ حالانکہ اگر زندگی اور موت دونوں صورتوں میں آپ سے وسیلہ کیساں ہوتا اور آپ
 کے دعا کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فرق نہ ہوتا تو وہ کسی حال میں بھی آپ کو چھوڑ کر دوسروں
 کی طرف توجہ نہ کرتے۔ اسی طرح اگر وہ نابینا آپ کو وسیلہ بناتے جس کے لیے آپ نے
 دعائیں کی، اس نابینا کی طرح ہوتا جس کا ذکر حدیث میں ہے تو تمام نابینا صحابہ رضی اللہ عنہم سے
 کوئی مدد ہی ایسا کرتے۔ لیکن جب ان میں سے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی بلکہ
 اس کے برعکس عمل کیا تو معلوم ہوا کہ جس چیز کو انہوں نے ترک کر دیا وہ شروع نہیں ہے اور
 جس پر عمل کیا وہ مشروع ہے، کیونکہ وہی لوگ سابقین الاولون ہیں، مہاجرین و انصار اور تابعین
 ہم باحسان ہیں، ہم سے زیادہ خدا اور رسول کو پہچانتے تھے، ہم سے زیادہ خدا اور رسول
 کے حقوق جانتے تھے اور ہم سے زیادہ سمجھتے تھے کہ کونسی دعا جائز ہے، کون سی ناجائز ہے
 اور کون سی غیر مفید ہے۔ حالانکہ وہ سخت سے سخت آفات میں پڑے اور ان سے خلاصی پانے
 کے لیے سب ہی جیلے کیے مگر یہ بات کبھی نہ کی۔ اسی لیے فقہاء نے اپنی کتابوں میں استسنا
 کے متعلق وہی لکھا ہے جو صحابہ نے کیا تھا اور جو انہوں نے نہیں کیا اس کا ذکر تک نہیں
 کیا ہے۔

اور یہ اس لیے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں آپ سے وسیلہ چاہنا آپ سے دعا کی

التجارت کرنا نفا جو جائز تھا۔ چنانچہ مسلمان آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے کبھی دعا کی التجار نہیں کی نہ آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر اور کسی اور کی قبر پر، جیسا کہ بہت سے لوگ صالحین کی قبروں پر جا کر اپنی مرادیں مانگتے اور اللہ کو ان کی نہیں دلاتے ہیں۔

بلکہ ہر مومن سے دعا طلب کرنا جائز ہے
دوسروں سے دعا کی درخواست
 حتیٰ کہ اگر حدیث صحیح ہو تو خود نبی کریم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب وہ عمرہ کے لیے جانے لگے فرمایا۔

لَا تَسْتَفْتِنَا يَا أُمِّي مِنْ دُعَائِكَ يَا بَنِي بَنِي سَهْمٍ نَدْعُكَ لَنَا

اسی طرح حکم دیا کہ اویس رضی اللہ عنہ سے بخشش کی دعا چاہنا اگرچہ دعا چاہنے والا اویس رضی اللہ عنہ سے کہیں افضل تھا۔ بلکہ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”إِذَا سَأَلْتُمُ الْمَوْتَرَةَ فَتَقَرُّوا مِثْلًا

مَا يَقْرَأُ ثُمَّ صَبَرُوا عَلَى قَاتِلَتِهِ مَرَّةً

صَلَّى عَلَى مَرَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ شَشْرًا

ثُمَّ سَأَلُوا اللَّهَ فِي الرَّسِيْلَةِ فَأَبْعَثَ رَجُلًا

فِي الْجَنَّةِ لَا تَبْقَى إِلَّا يُعْبَدُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ذَا

أَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنْ ذَا لَيْتَ الْعَبْدُ

مَنْ سَأَلَ اللَّهَ فِي أَوْسِيَّةٍ حَلَّتْ عَلَيْهِ

شَقَّةٌ عَنِّي بَرْمَانِيَّةً مَا

جب مؤذن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا کہ وہ کہتا ہے

اچھے بچے پر درود بھیجو گونگے جو محمد پر

ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس

مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ پھر میرے لیے

وسیلہ کی دعا کرو جو جنت میں ایک درجہ

ہے اور اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک

ہی بندے کے شایان شان ہے۔ میں امید

کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، جس نے

میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے

قیامت کے روز میری شفاعت مقرر ہوئی۔

حالانکہ آپ کا امت سے اپنے لیے دعا چاہنا، مخلوق سے حاجت طلب کرنا نہ تھا

بلکہ امت کو ایک تعلیم تھی جس سے اسے دین میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ہم ایک دفعہ

آپ پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اور اگر ہم آپ کے لیے

”وسیلہ“ کی دعا کرنے ہیں، قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہمارے لیے واجب ہو جاتی

ہے۔ پھر جتنا اجر اپنی حسانت پر ہمیں ملتا ہے اتنا ہی آپ کو بھی حاصل ہوتا ہے بغیر اس کے

کہ ہمارے اجر میں ذرہ برابر کمی ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے۔
 مَنْ دَعَا إِلَى الْفِتْنِ كَمَا
 كَسَا مِنَ الْأَخْبَرِ مِثْلُ أَجْرٍ
 مَنْ يَبْعُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ ذَرِيَّةً
 مِنْ أَجْرِهِ هَذَا شَيْئًا مَا

جس نے کسی ہدایت کی طرف بلایا تو اسے
 ان لوگوں کے ثوابوں کی طرح ثواب ملے گا
 جنہوں نے اس کی اتباع کی بغیر اس کے کہ خود
 ان کے اجروں میں کچھ بھی کمی کی جائے۔

صحابہ و سلف صالح حضور کو ثواب نہ بخشتے تھے | لفظ ہر ہے آپ ہی
 نے امت کو ہر نبی کی

طرف دعوت اور ہر عمل صالح کی تعلیم دی ہے اس لیے آپ کی امت جو کچھ بھی کرتی ہے
 اس کا ثواب اسی کے برابر آپ کو بھی مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالح
 نے اپنے اعمال کا ثواب آپ کو ہدیہ کرتے تھے، نہ آپ کی طرف سے حج کرتے، صدقہ دیتے
 قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ خوب جانتے تھے کہ یہ تمام رزقہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال
 جو کچھ بھی مسلمان انجام دیتے ہیں، انہیں کے برابر ان کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہو جاتا ہے
 عام اس سے کہ ہدیہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لیکن والدین کا معاملہ دوسرا ہے، انہیں اپنی
 اولاد کے تمام اعمال کا ثواب حاصل نہیں ہوتا اس لیے انہیں ثواب بخشا جاتا ہے۔

امت سے حضور کا اپنے لیے دعا چاہنا | اور معلوم ہے کہ رسول خدا اپنے
 رب کے اس حکم کے تابع

تھے کہ
 فَإِذَا قَرَعْتَ قَائِمًا وَرَأَى
 رَبِّكَ قَائِمًا غَبَّ دُ
 جب فارغ ہو جائے تو محنت کر اور اپنے رب
 کی طرف رغبت کر۔
 پس ظاہر ہے کہ آپ غیر اللہ کی طرف ہرگز رغبت نہ رکھیں گے۔ پھر صحیح بخاری
 میں ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا۔

میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب جنت
 میں داخل ہوں گے۔ وہ ان لوگ ہیں جو نہ بھاڑ
 پہونک کراتے ہیں نہ دعوتے ہیں نہ شگون بد
 لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔
 يَدْخُلُ مِنَ أُمَّتِي سَبْعُونَ
 أَلْفًا بَغَيْرِ حِسَابٍ وَ هُمُ الَّذِينَ
 لَا يَسْتَوْدُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ وَلَا
 يَهْتَرُونَ وَ هَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

اس حدیث میں جنتیوں کا ایک وصف یہ بھی قرار دیا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور ظاہر ہے پھونک دعا کی قسم سے ہے۔ اسی لیے آپ اگرچہ خود اپنے اوردوسروں پر پھونک ڈال کرتے تھے مگر کسی اور سے کبھی اس کی خواہش نہ کرتے تھے۔ اس سے یہ حقیقت صاف ہو جاتی ہے کہ آپ کا امت سے اپنے بیسے دعا چاہنا، مخلوق کے مخلوق سے سوال کرنے کی قسم میں داخل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مسلم ہے کہ سوال نہ کرنے والا مسائل سے برتر ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم کے سید اور آقا ہیں، پھر آپ کیونکر مخلوق سے کوئی اتجا کریں گے۔

غیر حاضر کے لیے دعا
غیر حاضر کی غیر حاضر کے لیے دعا زیادہ قبولیت کی صلاحت رکھتی ہے کیونکہ اس میں احوال زیادہ ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے۔

سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا اس شخص کی دعا ہے جو ایسے شخص کے حق میں دعا کرتا ہے جو موجود نہیں۔

أَعْظَمُ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دُعَاؤُ غَائِبٍ بِغَائِبٍ۔

اور صحیح مسلم میں ہے کہ فرمایا:

جو کوئی اپنے بھائی کے حق میں اس کی مدد میں دعا کرے جو کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس کی ہر دعا پر کہتا ہے آمین! اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔

مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِكَلِمَةِ الْغَيْبِ يَدْعُوهُ إِلَّا دَاوَلَ اللَّهُ مَلَائِكَةً دَعَا لِأَخِيهِ يَدْعُوهُ ، فَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ الْمُرْسَلَةَ بِهِ : آمِينَ ! دَعَاً بِشَيْءٍ مَا

ادید اس درج سے کہ مخلوق و مخلوق سے وہی چیز طلب کر سکتی ہے جس کی وہ طاقت رکھتی ہے اور ظاہر ہے مخلوق کو اللہ سے دعا کرنے کی طاقت حاصل ہے، اسی لیے اس سے دعا کی درخواست فرماتا اور ان چیزوں میں مخلوق سے مدد مانگنا جائز ہے جن کی اسے طاقت حاصل ہے۔

مخلوق سے کونسا سوال جائز ہے اور کونسا ناجائز | اس کے برعکس وہ اشیا ہیں جن کی طاقت سوائے خدا

يَذُوقُونَ فِيهَا مِمَّا يُبْغِضُونَ إِلَىٰ ذَيْبِهِمْ
 فَوَسِيلًا لِّأَيْبِهِمْ أَقْرَبُ وَيُجِزُونَ
 رَحْمَتَهُ رَجَاءَ قَوْلِ عَذَابِكَ إِنَّ
 عَذَابَكَ سَاقِطٌ كَانَ عَذُوبًا ۝

لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وہ تو خود اپنے
 پروردگار کے پاس قرب چاہتے تھے کہ لوگوں
 زیادہ مقرب ہے اور اسی کی رحمت کی امید
 رکھتے تھے۔ اور اس کے عذاب سے ڈرتے
 تھے۔ تیرے پروردگار کا عذاب واقعی ڈرنے
 کی چیز ہے۔

(بنی اسرائیل، ۵۶، ۵۷)

ایک جماعت سلف نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ لوگ فرشتوں اور نبیوں کو
 پکارتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو میرے ہی بندے
 ہیں، تمہاری طرح وہ بھی میری رحمت کی امید کرتے، میرے عذاب سے ڈرتے اور مجھ سے
 سے قرب کی تمنا رکھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ و انبیاء کے پکارنے اور ان سے
 دعا طلب کرنے سے روک دیا ہے۔ حالانکہ خود اسی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ملائکہ
 ہمارے لیے دعائیں کرتے اور بخشش مانگتے ہیں، مگر باوجود اس کے ہمارے لیے جائز
 نہیں رکھا کہ ان سے اس کی درخواست کریں۔ اسی طرح انبیاء و صالحین اگرچہ اپنی قبروں میں
 زندہ ہی کیوں نہ ہوں، مگر چہ زندوں کے حق میں دعائیں نہ کرتے ہوں، اگرچہ اس بارے
 میں کتنے ہی آثار و اقوال موجود کیوں نہ ہوں، لیکن کسی کے لیے دعا نہیں کہ ان سے یہ چیز طلب
 کرے، خصوصاً جب کہ سلف صالح میں سے کسی ایک شخص نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ
 یہ ان کے شرک اور ان کی عبادت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ان کی حیات میں
 ان سے اس طرح کی التجا کرنے سے شرک کا خطرہ نہیں ہے اور اس لیے وہ جائز ہے۔ پھر
 یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ملائکہ یا انبیاء و صالحین اپنی موت کے بعد زندوں کے
 لیے جو کچھ دعائیں کرتے ہیں تو قانون قدرت کے ماتحت کرتے ہیں اور برابر کرتے نہیں
 گئے، خواہ ان سے دعا طلب کی جائے یا نہ کی جائے۔ مسائل کی التجا ان کے لیے بالکل
 بے معنی ہے، کیونکہ مسائل کی مراد پوری کرنے کا حکم اس دابر تکلیف میں ہے جس سے
 بعد الحماوت وہ قدرتاً مستغنی ہو گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ خدا اس کو کتاب احمد علم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا سے دے دے مجھے ہی خدا سمجھتا ہے تم کتاب اللہ کو پڑھ پڑھا کر اللہ لوگ بنو اور یہ حکم بھی نہ کرے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا ربی بنا لو۔ کیا مسلمان ہونے کے بعد تم کو کفر بتلائے گا؟

(آل عمران: ۸۰، ۸۹)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کلام میں فرمایا ہے کہ جو کوئی ملانکہ اور انبیاء

تو کہہ کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے بیٹھے ہو ان کو ذرا پکارو وہ نہ تو آسمانوں میں ذرہ جتنا اختیار رکھتے ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان دونوں میں کسی قسم کا سا بھروسہ اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مدعا دار ہے، اللہ کے پاس ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی مگر اسی کو جس کے لیے وہ اجازت بخشے۔

(سبا: ۲۲، ۲۳)

کون ہے جو بلا اجازت اس کے پاس سفارش کرے۔

(البقرہ: ۵۰)

اس کی جناب میں بغیر اذن کوئی بھی سفارش

مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَكُمْ عِبَادَةٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذَ الْتَلَاكِلَةُ وَالنِّسْبُ الْأَرْبَابَ أَيَا مَرُكُمْ مَا لَكُمْ بِعَدُوِّكُمْ إِذَا اسْتَعَا

مُسْلِمُونَ ۝

کوب بنائے گا۔ وہ کافر ہے۔ اور فرمایا۔

قُلْ اذْعُرُوا الصِّرَاطَ مَنْ عَنَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَسْتَلِوْنَ مِنْعَالَ ذَمًّا وَلَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ بِهِمْ مِنْ شُرَكَاءٍ وَمَا لَهُمْ مِنْكُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۝

اور فرمایا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۝

اور فرمایا۔

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

نہیں ہو سکتا۔

(یونس: ۳)

اذنہ ۵۰

اور فرمایا۔

اس کے سوا نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہے نہ
سفارشچی۔

(السجدة: ۲۰)

مَا كُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
لَا يَشْفِعُ ۝

اور فرمایا۔

اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو
ان کو نفع دین اور نقصان پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ
اللہ کی جناب میں ہمارے سفارشچی ہیں تو کہہ لیں
تم اللہ کو ان باتوں کی خبر بتلاتے ہو جن کو وہ
آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا وہ ان کے شرک
پر پاک اور بہت بلند ہے۔

(یونس: ۱۹)

وَيَقْبِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ
لَقَدْ لَعَنَّا الْمُشْرِكِينَ ۝
عِنْدَ اللَّهِ لَا يَشْفَعُونَ
الْمَشْرُوكَ وَلَا فِي الْأَرْضِ
مَنْ شِئْنَا ۝

اور صاحب یونس کی زبان کیلویا۔

اللہ نے یہ کیا حذر کر میں اس نما کی عبادت نہ
کریں جس سے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف
تو بھی رجوع ہو۔ کیا میں اس کے سوا اوروں
کو بھی موجود بناؤں حالانکہ خدا نے رحمان اگر مجھ کو
کسی قسم کا ضرر پہنچانا چاہیں ان کی تو سفارش بھی
میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھ کو
چھوڑا سکیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ میں فوراً
ہی مرجع گراؤں گا۔ یقیناً میں تمہارے
پلادو کا پر ایمان لایا ہوں۔ پس تم میری سنو۔

(یونس: ۲۵)

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي
رَبِّي أَعْبُدُ مِنْ دُونِهِ
إِنَّ رَبِّي لَذِي الرَّحْمَنِ
بِصْمٍ لَا تَنْفَعُنِي
شَفَاعَةُ مَنْ شِئْتُ ۝

إِنِّي إِذَا كُنْتُ ضَلَالًا مُبِينًا
رَبِّي أَمْسَكَ بِرَبِّكَ
فَأَسْمَعُونَ ۝

اقسام شفاعت شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کی اللہ نے تردید کی ہے اور وہ وہی ہے جس کے شرکین عرب قائل تھے، اور جسے اس امت کے جاہل ماننے ہیں۔ اور دوسری شفاعت وہ ہے شفاعت کرنے والا خدا کے اذن سے کرتا ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ثابت ہے۔ چنانچہ جب سید الشفعا در حضرت محمد صلعم سے قیامت کے روز مخلوق شفاعت کے لیے درخواست کرے گی تو آپ پروردگار کے حضور حاضر ہوں گے اور سجدہ میں گر پڑیں گے۔ فرمایا۔

میں اپنے رب کی ایسی صفات سے تعریف کروں گا جو اس وقت مجھے معلوم نہیں، اسی وقت مجھ پر کھولی جائیں گی، پھر کہا جائے گا اسے محمدؐ اپنا سراٹھا اور کہہ بنا جائے گا، مانگ دیا جائے گا شفاعت کی قبول کی جائے۔

فَأَخَذَ رَبِّي بِسَاحِمِدٍ يَفْتَحُهَا
عَنِّي لَا أَحْسِبُهَا الْآنَ يَقُولُ أَيْ مُحَمَّدٌ
ارْذِعْ رَأْسَكَ دَقُلْ تُسْمَعُ وَ
سَلْ تُحْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ.

چنانچہ اذن ہو گا تو آپ شفاعت کریں گے (صحتی اللہ علیہ وسلم تسليماً)

آپ کی اوقات کے بعد آپ سے دعا کی درخواست اس قول کے قائل کہتے ہیں کہ آپ کو وسیلہ بنانے

اور آپ سے شفاعت چاہنے یعنی اسان کے حق میں آپ کی دعا کے جواز سے لازم نہیں آتا کہ آپ کی ذات کے بعد یا عدم موجودگی میں بھی یہ بات (یعنی آپ کو وسیلہ بنانا یا آپ سے دعا کی درخواست کرنا) جائز ہو جائے حالانکہ آپ نے مسائل کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو آپ کی قسم دلائی یا آپ کی ذات کے واسطے سے دعا کی ہے حالانکہ صحابہ کرام نے ان دونوں صورتوں میں تفریق کی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ آپ کی حیات میں جو کوئی آپ سے وسیلہ چاہتا تھا آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے، اور معلوم ہے کہ آپ کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے کیونکہ آپ تمام مخلوقات سے افضل ہیں، پس جس کے حق میں آپ نے دعا و شفاعت کی اسے وہ افضل سے افضل دعا حاصل ہوگی جو مخلوق و مخلوق کے لیے کر سکتی ہے، اور وہ کسی طرح بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے حق میں آپ نے دعا و شفاعت نہیں کی ہے۔ جو کوئی ان دونوں کو برابر سمجھتا اور آپ کی زندگی میں وسیلہ

چاہتے اور اوقات کے بعد وسیلہ چاہنے کو یکساں قرار دیتا ہے وہ سخت گمراہ ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کی درخواست کرنے، آپ کی دعا سے وسیلہ چاہنے اور خود آپ کے دعا کرنے سے کسی مصرفت و شرک کا خطرہ نہیں ہے بلکہ بالکل خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اسی نبی کی بھی اس کی زندگی اور موجودگی میں پوجا نہیں کی گئی، بلکہ ہر نبی برابر شرک کی تیغ کھنی کرتا اور اپنی عبادت اور درجہ شرک تک پہنچنے والی تعظیم سے روکتا رہا۔ چنانچہ جب ایک شخص نے نبی صلعم کو سجدہ کیا تو آپ نے فوراً منع کر دیا۔ نیز ایک اور موقعہ پر فرمایا۔

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَشَاءَ مُحَمَّدٍ
وَكَيْفَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَشَأْ مُحَمَّدٌ ط

یوں مت کہو کہ جو اللہ اور محمد چاہے بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور پھر محمد چاہے۔
لیکن آپ کی وفات کے بعد فتنہ اور شرک کا ڈر ہے جیسا کہ مسیح اور عزیز علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں ہو چکا ہے۔ اسی لیے فرمایا۔

لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَ الْمُتَضَارِعِي
حَنِسِي ابْنِ مَرْثَدٍ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ
تَقُولُوا ۱- عَبْدُ اللَّهِ رَدَّ سَوْكَةَ ۲
اور فرمایا۔

مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح متضاریوں نے عیص بن مرثد کو بڑھا دیا ہے، میں تو محض ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو۔

أَلَمْ تَرَ لَا يَحْتَقِ قَبْرِي وَ
رَسْمًا يُعْبَدُ ط
نیز فرمایا۔

اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے۔

یہود و نصاریٰ نے پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں میں مجسین بنالیا ایسا کہنے سے آپ نے ڈرایا ہے۔

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
يُحَدِّثُونَ مَا صَنَعُوا ط

دو بنیادی اصول | غرض ہمد سے پاس دو عظیم الشان اصول ہیں جو دین کی جڑیں ہیں۔ ایک یہ کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور دوسرے یہ کہ اس کی عبادت صرف اسی طور پر کریں جس طور پر خود اس نے بتایا ہے، یعنی کوئی بدعی اور

من گھڑت عبادت نہ کریں۔ یہی دونوں بنیادیں ہیں جنہیں کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ" استوار کرتا ہے۔ فضیل بن عیاضؒ نے ایک ترمیم کہا۔

"أَخْلَصَهُ وَ
أَصَوَّبَهُ" | سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ
درست۔

لوگوں نے پوچھا حضرت یہ "أَخْلَصَهُ وَأَصَوَّبَهُ" کیا ہے؟ فرمایا اگر عمل خالص ہو اور صواب (درست) نہ ہو تو غیر مقبول ہے، اور اگر صواب ہو مگر خالص نہ ہو تو بھی غیر مقبول ہے..... عمل اسی وقت مقبول ہے، جب تک وقت خالص اور صواب ہو۔ خالص کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ کے لیے ہو اور صواب کا مطلب یہ ہے کہ سنت نبویؐ کے مطابق ہو۔ یہی معنی ہیں اس آیت کے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَابِحًا وَلَا يُسْرِفْ بَعْبَادَةِ
رَبِّهِ أَحَدًا ۝

پس جو کوئی اپنے پروردگار کی ملاقات کا امیدوار ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناوے۔

(الکہف : ۱۱۰)

امیر المؤمنین حضرت عمرؓ دعا مانگا کرتے تھے۔

يَا خدایا! میرے پورے عمل کو صالح کر دے
اور اسے خاص اپنے لیے خالص کر لے اور
اس میں کسی اور کا کوئی حصہ بھی نہ رہنے
دے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كَلِمَةً
صَابِحًا دَاخِلَةً لِرُجُوعِيكَ ،
خَاصِبًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ
رَيْبِي شَيْئًا ۝

اور قرآن میں ہے۔

أَمْ لَمْ يَلْعَنُوا شُرَكَاءَهُمْ شَرُّهُمُ
مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُوا
بِهِ اللَّهُ؟

کیا ان لوگوں کے شریک ہیں جنہوں نے ان کو
دین میں ایسے کاموں کی اجازت دے رکھی
ہے جن کی بابت خدا نے حکم نہیں بھیجا۔

(الشوریٰ : ۲۱۰)

اور صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریمؐ نے بدعت کیا ہے؟ فرمایا۔

جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مات مردود ہے۔

مَنْ أَحَدَثَ فِي أُمْرِنَا هَذَا
مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ سَدٌّ

دوسری روایت بخاری میں ہے۔

جس کسی نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ کام مردود ہے۔

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ
أَمْرُنَا فَهُوَ سَدٌّ

ابن بخاری وغیرہ کتب صحاح میں ہے کہ فرمایا۔

میں شرک سے سب سے زیادہ مستغنی ہوں جس کسی نے اپنے عمل میں میرے سوا کسی کو شریک کیا تو میں اس سے بری ہوں اور وہ پورا کا پورا اس کے لیے ہے جسے شریک بنایا گیا ہے۔

أَنَا أَغْنِي الشِّرْكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي
..... فَاتَّيَمَّنْهُ بَرِيٌّ وَهُوَ كَلْبٌ
لِيَدْرِي اشْرَكَ

اسی لیے فقہار نے کہا ہے کہ عبادات کی نیاد توثیف پر ہے، یعنی جو اورد جس طریقہ پر عبادت مقرر کی گئی ہے اسی پر رہنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری و غیرہ میں ہے کہ حضرت

حضرت عمر کا حجر اسود سے معاملہ

عمر نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔

واللہ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول اللہ کو تجھ بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا۔

وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ
لَا تَنْفَعُ وَلَا تَنْفَعُ دَوْلًا أَوْ بَنِي
ذَآئِبٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ يُعْبَدُ لِمَا يُبَلِّغُكَ ط

اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے رسول کی پیروی، اطاعت، محبت، موالات سے اپنے دل منور کریں اور یہ کہ خدا اور اس کا نبی ماسوا سے زیادہ پیار سے ہوں، نیز وہ وہ کیا ہے کہ رسول کی اتباع و محبت سے ہیں اللہ کی محبت و ولایت حاصل ہوگی، فرمایا۔ اسے پیغمبر تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے پیچھے چلو خدا تم سے

تَلَّ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

محبت کرے گا۔ اور تمہارے گناہ معاف
کر دے گا۔

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط

(آل عمران: ۳۱)

اور فرمایا۔
اگر تم رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت
پاؤ گے۔

إِنَّ تَطِيعُوا
عَمْرًا ط

(النور: ۵)

اور فرمایا۔
جو لوگ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر
چلیں گے خدا ان کو ایسے باغوں میں داخل
کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی
ہمیشہ کے لیے ان ہی میں رہیں گے اور
یہی بڑی کامیابی ہے۔

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ط

(النساء: ۱۳)

ذمیرہ بکثرت آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔

اس باب میں کسی کے لیے درست نہیں کہ اس دائرہ سے تجاوز کرے جو شریعت
اور کتاب و سنت نے بنا دیا ہے اور حسن پر سلف صالح بلا برتقائم رہے۔ نیز ہر شخص کو
دہی کہتا چاہیے جس کا علم رکھتا ہے اور جو نہیں جانتا اس پر نالوش رہنا چاہیے، اللہ کے بارے
میں بغیر علم کچھ کہتا صحیح نہیں، کیونکہ اس نے یہ سب باتیں حرام کر دی ہیں۔

صحیح حدیثوں میں ان چیزوں کا ذکر موجود ہے جن کے حوالہ
رسول اللہ کی دعائیں سے رسول اللہ صلعم دعا کرتے تھے، مثلاً الورد والد ذمیرہ

میں ہے کہ فرمایا۔

میں تجھ سے اس لیے مانگا ہوں کہ تیرے لیے
ہر طرح کی ستائش ہے، تیرے سوا کوئی معبود
نہیں ہے، تو مٹا ہے، آسمانوں اور زمین کا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اَلْعَلَّامُ بِسِرِّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ يَا ذَا الْجَلَالِ

خالق ہے، اسے شان و شوکت والے ایسے حتیٰ
اسے قیوم!

ذَالِكُمْ اِمْرًا سَيَا حَيُّ
يَا قَيُّوْمُ

نیز ابو داؤد، نسائی، اور ابن ماجہ میں ہے کہ فرمایا۔

میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ میں اس بات
کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود
نہیں، تو کہتا ہے، بے نیاز ہے کہ جس نے نہ
کسی کو جتا ہے نہ اسے کسی نے جتا ہے اور
جس کا کوئی ہمسرہ نہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِاَنِّيْ اَسْتَفْعِدُّ
اَنْتَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ لَكَ
رُكُوْمًا وَّلَمْ يَكُنْ لَكَ
لَهُ كُفُوًا اَحَدًا

تمام علماء و متفقین ہیں کہ سوائے اللہ کے کسی کی قسم کھانا
ردا نہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے مخلوقات مثلاً کبیر، ملائکہ

غیر اللہ کی قسم شرک ہے

یا کسی پیر یا بادشاہ کی قسم کھائی تو وہ قسم لغو ہوگی اور اسے تحریم یا تہنیز یا ممنوع قرار دیا جائے گا
کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ فرمایا۔

جسے قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش
رہے۔

مَنْ كَانَ حَاوِلًا فَلْيَحْلِفْ
بِاللّٰهِ اَوْ لِيَعْمُرْ

ترمذی میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک
کیا۔

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ
اَشْرَكَ

علماء و سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ مخلوق کی قسم جائز ہے۔ البتہ بنی کریم کی
قسم کے بارے میں امام احمد سے ایک روایت آئی ہے کہ درست ہے۔ لیکن یہ ایک
ضعیف اور شاذ قول ہے اور جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے میں کوئی عالم بھی اس کا قائل
نہیں۔ بلکہ جمہور علماء مثلاً مالک وشافعی و ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے کہ وہ قسم
صحیح نہیں جیسا کہ امام احمد سے بھی ایک دوسری روایت میں مذکور ہے۔ اور یہی
درست ہے۔

اسی طرح مخلوقات سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں۔ پناہ محض
خدا اور اس کے اسماء و صفات ہی سے مانگنی چاہیے

صرف اللہ سے پناہ مانگو

اسی لیے امام احمدہ وغیرہ علماء سلف نے کلام اللہ کے غیر مخلوق ہونے پر سجدہ اور دوئل کے ایک دلیل یہ بھی پیش کی تھی کہ نبی کریم ﷺ نے:
 اَوْذِي بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْكَلِمَاتِ | اللہ کے کلمات تائات کی پناہ مانگتا ہوں۔
 فرما کہ کلام اللہ سے پناہ مانگی ہے حالانکہ مخلوقات سے پناہ مانگتا جائز نہیں، حدیث صحیح میں ہے کہ فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى مَا نَعْبُدُ | جھاڑ پھونک میں کوئی ہرج نہیں جب تک کہ شرک نہ ہو۔
 یَسْكُنُ شِرْكًا ۝

اس سے اس جھاڑ پھونک کی حرمت ثابت ہوتی ہے، جس میں شرک ہو، مثلاً
 مجھ میں جنوں اور شیطانوں وغیرہ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے۔

مَا تَبَّكَ كَمَا بَرَّكَانَ مِنَ الْإِنْسِ | اور انسان جنوں کی پناہ لدا کرتے تھے، پھر
 يَعُوذُونَ بِرَجَالٍ مِمَّنْ آتَيْنَاهُمْ
 دَعْفًا | وہ جن ان کو نقصان پہنچاتے۔
 (الجن ۶۰)

اسی لیے علماء نے ان تمام شرکیہ ٹوٹوں ٹوٹکوں اور تعویذات سے منع کر دیا ہے جو مرگی یا دوسرے امراض میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ ایسے تمام تعویذات سے بھی منع کیا گیا ہے جن کے معنی سمجھ میں نہ آتے ہوں کیونکہ ممکن ہے ان میں شرک موجود ہو۔ پس واضح ہوا کہ سوائے خدا کے کسی کی بھی قسم کھانا یا دلانا جائز نہیں۔

اللہ جو کوئی اللہ سے کسی مخلوق کے وسیلہ سے سوال کرتا ہے تو اس
 تو تسلسل کا مفہوم | کا یہی معنی ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے مخلوق کی قسم دے رہا ہے،

یا اس مخلوق کی دعا سے وسیلہ چاہتا ہے۔ یا خود مخلوق کی ذات کو واسطہ بناتا ہے، پہلی صورت یعنی اللہ کو مخلوق کی قسم دینا درست نہیں۔ دوسری صورت یعنی آبیار و صلحا کی حیات میں ان کی دعا سے وسیلہ چاہنا درست ہے، نیز ہر ایسے سبب کو دعا میں وسیلہ بنانا جائز ہے جو قبولیت دعا کا ذریعہ ہے، جیسا کہ غار والے تین اشخاص نے اپنے اپنے عمل صالح کو وسیلہ بنایا تھا، اور جیسا کہ رسول خدا صلعم پر ایمان، آپ کی اطاعت و محبت و عموالات کو جو قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ یہی تیسری صورت یعنی مرسلین و صالحین کی وفات کے حوالہ سے دعا تو یہ غیر مشروع ہے۔ بہت سے علماء نے اس سے روکا ہے اگرچہ

بعض نے اجازت بھی دی ہے، لیکن پہلا قول اصح ہے جیسا کہ ذکر ہوا۔ اور یہ اس لیے کہ مخلوق کی ذات کے واسطے سے دعا، ایک ایسی بنیاد پر دعا ہے جو مقبولیت کا سبب نہیں اس کے رکس سائل کا اپنے نیک اعمال کی وجہ سے دعا کرنا یا صالحین کی دعا کو وسیلہ بنانا قبولیت کا سبب ہے اور جائز ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ۝

مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی
طرف قرب تلاش کرو۔

(المائدہ: ۳۵)

اور فرمایا۔

أَوَلَيْتَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَسْتَعِينُونَ إِلَيْهِمْ وَالْوَسِيلَةَ ۝

جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے
پروردگار کے پاس قرب چاہتے تھے۔

(بنی اسرائیل: ۵۷)

اور وسیلہ "اعمال صالحہ" ہی کا دوسرا نام ہے۔

لیکن اگر ہم اپنے عطلوں یا صلحا کی دعاؤں کو وسیلہ بنانے
کو مساویہ تافع نہیں کے بجائے خود ان کی ذات کو وسیلہ بناتے ہیں تو

واضح ہے یہ وسیلہ ہمارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہو گا کیونکہ وہ قبولیت دعا کا سبب
ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیز نہ صحیح طور پر رسول اللہ سے مروی ہے اور نہ سلف صالح
سے۔ البتہ منسک الرفعی میں امام احمد سے ایک دعا منقول ہے، جس میں نبی کریم کے
ذریعہ سوال کیا گیا ہے۔ مگر ممکن ہے اس سے مقصود آپ کی قسم کا جواز ہو جیسا کہ ان سے
ایک روایت میں منقول ہے۔ لیکن امت کے علماء و کبار اسی طرف گئے ہیں کہ خدا کو مخلوق
کی قسم دلاتا یا مخلوق کی ذات کو وسیلہ بنانا ناجائز ہے۔

انبیاء کی عظمت و جہاں کیسے نافع ہو سکتی ہے
یقیناً انبیاء کا مرتبہ اللہ کے

موسے و عیسیٰ علیہما السلام کے متعلق آیات گزر چکیں، لیکن ان کے درجات کی رفعت و
بلندی خود ان کے لیے ہے نہ کہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے نافع ہے نہ ہمارے
لیے۔ ہاں ہمیں ان کی حرمت و جہاں سے اس وقت نفع پہنچ سکتا ہے جب ہم اتباع کریں

اور ان سے محبت رکھیں۔ چنانچہ اگر ہم اللہ سے اس کے رسول پر اپنے ایمان اور اس کی محبت و موالات و اطاعت کے ذریعہ دعا کریں تو یہ قبولیت دعا کا سب سے بڑا سبب ہے۔ لیکن ایمان و اطاعت کو چھوڑ کر صرف ان کی ذات کو وسیلہ قرار دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ حقیقت میں وسیلہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان جب کسی کو کسی کے پاس وسیلہ بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا تو اس سے سفارش چاہتا ہے، مثلاً جس سے کوئی غرض مطلوب ہے اس کے باپ اجماعی، دوست سے کہتا ہے کہ میری سفارش کر دو اور یہ درست ہے۔ اور یا وسیلہ بنانے سے مقصود قسم دلانا ہوتا ہے اور معلوم ہے کہ اللہ کو مخلوق کی قسم ملکہ مخلوق کی قسم دینا بھی جائز نہیں۔ اور یا پھر وسیلہ ایسے سبب کو بناتا ہے جو حصول مطلوب کا ذریعہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَاقْرَأْ لِلَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَكَ بِهِ الْأَرْحَامَ ۝۹

اور خدا اور عالم سے پوچھو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو۔

(النساء : ۱)

جیسا کہ مغرب بیان ہو گا۔

یہ واضح ہو چکا ہے کہ اللہ کو مخلوق کی قسم دینا یا خود مخلوق کی قسم کھانا قطعاً ممنوع ہے بلکہ لوگوں کی شفاعت کو وسیلہ بنانا جنہیں شفاعت کی اجازت دی گئی ہے، تو جائز ہے۔ تاہم اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی درخواست کی تھی جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مستفاد وغیرہ میں کیا کرتے تھے ایسا دعا چاہی تھی، اسی لیے حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

اللَّهُمَّ امِيرُ بَيْتِي فِي شَفَاعَتِي

توبل فرما۔

پس حدیث میں جو کچھ ہے اس کے ہمارے تمام علماء متفق ہیں اللہ ہماری بحث سے خارج ہے۔

اسی آیتہ وَاقْرَأْ لِلَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَكَ بِهِ ك

ایک آیت کی تحقیق | الْأَرْحَامَ مَا (النساء : ۱۰)

تو اس کی قرأت میں اختلاف ہے۔ جمہور قرار دے اَرْحَامَ کو ضروب (ذریعے)

پڑھا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کا خوف کرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور شدتہ داری کا خیال کرو اللہ کے نام پر سوال کرنے میں اللہ کا قسم دلانا اور اس کے نام پر عہد کرنا داخل ہے۔

مگر دوسرے سے پڑھا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے عہد کرنا داخل ہے۔

اس قرأت کی بنا پر سلف کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ عرب ایک دوسرے کو اللہ اور شدتہ داری کا واسطہ دیا کرتے تھے۔ آیت میں اسی واقعہ کی تفسیر دی گئی ہے۔ بنا بیٹا کہا جاسکتا ہے کہ آیت میں شدتہ داری سے سوال کرنے کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ اس کے جواز پر دلیل ہے تو

أَسْتَأْذِنُكَ يَا لَوْحُضِدٍ | میں تجھے رشتہ کا واسطہ دیتا ہوں۔

کہنے سے قسم لازم نہیں آتی بلکہ سرے سے یہاں قسم کے معنی ہی نہیں ہیں۔ ہاں رشتہ داری کے حقوق کی یاد دہانی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ جائز ہے کیونکہ رشتہ داروں کے انسان پر حقوق ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے جب ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر اپنے باپ ابراہیم کے بھائی جعفر کا حق یاد دلا کر کچھ مانگتے ہیں تو آپ فوراً دے دیتے تھے کیونکہ جعفر کے آپ پر حقوق تھے جن کا ادا کرنا واجب سمجھتے تھے۔ لیکن اس میں قسم دلاتا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر عبداللہ کا مقصود قسم دلاتا ہوتا تو جعفر کے بجائے اللہ کی قسم دلاتے۔

کسی حق کی بنا پر اللہ سے سوال کرنا | اسی طرح کی وہ حدیث بھی ہے جسے ابن ماجہ نے الاسید رضی کے واسطہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم نے نماز کے لیے جاتے وقت یہ دعا سکھائی تھی۔

اللہم! میں تجھ سے اس حق کے واسطہ سے
مانگتا ہوں جو تجھ پر مسلمانوں کا ہے اور اپنے
اس پلٹنے کے حق سے کیونکہ میں بہارا وہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ
السَّائِلِينَ عَلَيْكَ دِيْحَقِّ مَنْشَأِي
هَذَا فَإِنِّي لَكُ أَخْرُجُ إِشْرًا وَلَا

سے نکلا ہوں، نہ تکبر سے، نہ ریاء اور شہرت
کے خیال سے بلکہ اس لیے نکلا ہوں کہ تم بے
غصہ سے بچو اور نیری رضا حاصل کروں میں
تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے
بچا میرے گناہ معاف فرما کیونکہ تیرے سوا
کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔

بَطْرًا وَلَا رِيَاءَ وَلَا سُمْعَةً وَلَكِنْ
خَرَجْتُ لِتَقَاؤِ سَعْيِكَ وَابْتِغَاءِ
مَرْضَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ
تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ
تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا
يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ۝

اس حدیث کی اسناد میں عطیہ الکوئی رضوی موجود ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف
ہے۔ لیکن اگر یہ صحیح ہو تو اس کی دو توجیہ ہیں۔

ایک یہ کہ اس میں ساتوں کے حق اور خدا کی فرمانبرداری کی راہ میں چلنے والوں کے حق
سے سوال کیا گیا ہے۔ جو درست ہے کیونکہ ساتوں کا حق اللہ پر ہے کہ ان کی حاجت
پوری کرے اور اس کی راہ میں چلنے والوں کا حق یہ ہے کہ انہیں اجر عطا کرے۔ اور یہ حق
وہ ہے جسے خود اس ذات برتر نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کیونکہ کسی مخلوق کو بھی
یہ شعب حاصل نہیں کہ خدا پر کوئی بات فرض کر سکے، خود قرآن میں ہے۔

تہا سے پروردگار نے رحم کرتا اپنے اوپر
لازم کر رکھا ہے۔

كَتَبَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ
الْمَرْحَمَةَ ۝

(الانعام: ۵۴)

اللہ۔
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

(الروم: ۴۷)

الْمُؤْمِنِينَ ۝

سچا وعدہ اس نے تو دیتا اور انہیں اور
قرآن میں کیا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر وعدہ
پورا کرنے والا کون ہے۔

(التوبہ: ۱۱۱)

اللہ۔
وَعَدًّا عَلَيْهِ سَقًّا فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، وَمَنْ
أَذْنَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ
اللَّهِ ۝

کیا اللہ پر بندوں کا کوئی حق ہے؟

صحیح بخاری میں حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔

حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَجِدُوهُ
وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ
الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ
أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

اور حدیث ترمذی میں ہے۔

يَا عِبَادِ رَأَيْتِي أَحْرَمْتُ
السُّلْطَانَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتَهُ
بَيْنَكُمْ وَحَرَمًا فَلَا
تَقْتُلُوا

اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو
حرام قرار دیا ہے اور اے تمہارے درمیان
بھی حرام ٹھہرایا ہے، لہذا آپس میں ظلم
نکرو۔

پس جب سلطان اور عابدوں کا حق یہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہو اور انہیں ثواب ملے تو ایسے
حق کے حوالہ سے دعا کرنا درست اور نافع ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں نبی اکرم کا پناہ
مانگنا ہے کہ

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ
بِعَافَاةِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْكَ لِأَحْصِي تَنَاءً عَلَيْكَ
أَنْتَ كَمَا أَشِيتُ
عَلَى نَفْسِكَ

اللہ تیرے غصہ سے تیری رضامندی کی اور تیری
منا سے تیری بخشش کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ
سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری تعریف شمار سے
باہر ہے تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی
تعریف کی ہے۔

پس اسی طرح اللہ کی مغفرت سے کہ جو خود اسی کا نفل ہے پناہ مانگنا درست ہے اسی
اس کے دوسرے فعل یعنی ثواب کے حوالہ سے دعا کرنا بھی جائز ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور خاص اسی کی رضا کے لیے عمل
کرنا بندے کی مراد پوری ہونے کا سبب و ذریعہ ہے۔ پس وہ بالکل رسول اللہ اور امت کے
نیک لوگوں کی دعاؤں سے وسیلہ چاہنے کی طرح ہے۔ اور یہ اوپر تفصیل کے ساتھ بیان ہو
چکا ہے کہ نبی صلعم یا ماسلمین کو ذریعہ بنانے سے مقصود یا تو اللہ کو ان کی قسم دینا ہو گا، یا

انہیں سبب قرار دینا ہوگا۔ اس وجہ سے اگر حدیث کے لفظ۔

بِحَقِّ الْمَسْأَلِينَ
عَلَيْهِمْ ط۔

اس حق سے سوال کرتا ہوں جو سائلوں کا
تجربہ ہے۔

سے غرض قسم دینا ہے تو یہ ناجائز ہے کیونکہ اگر اللہ کو کسی کی قسم دینا جائز ہے تو وہ خود
اسی کی قسم ہے۔ لیکن اگر اس سے مقصود اس حق کو قبولیت دعا کا سبب قرار دینا ہے تو یہ
ٹھیک ہے کیونکہ خود اللہ ہی نے اسے سبب قرار دے دیا ہے اور وہ سبب پہا ہے
کہ اس سے دعا کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ
تمام صورتوں میں ایک دوسرے کے شاہد ہیں اور ان میں سے کسی صورت میں بھی مخلوق کے فضل
بغیر اس کی دعا اور ہمارے نیک عمل کے سوال کرنا ثابت نہیں ہے۔

اگر سائل کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ میں تجھ سے فرشتوں کے حق سے یا نبیوں کے حق
یا صالحین کے حق سے سوال کرتا ہوں، تو پھر اس کے لیے یہ کہنا بھی جائز ہوگا کہ میں ان لوگوں
کے حق کی قسم دیتا ہوں۔ لیکن اگر وہ اسے جائز نہیں رکھتا کہ مخلوق کو مخلوق کی قسم دلائے
تو پھر اللہ کی جناب میں ایسی قسمیں کیونکر جائز رکھتا ہے؟ اگر وہ کہے کہ اس قول سے میری مراد
قسم دینا نہیں بلکہ ان کے حق کو قبولیت دعا کا سبب بنانا ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ ان
شیعوں کی شخصیات میں کوئی ایسا سبب موجود نہیں ہے جو تیری حاجت پوری کرنے کا ذریعہ
ہو سکے۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ ان کے وسیلہ سے فائدہ حاصل کرے تو اس کی صورت
صرف یہ ہے کہ یا تو اپنے اندر بھی وہ بات پیدا کر جو اجابت دعا کا سبب ہے مثلاً فرشتوں اور
نبیوں پر ایمان لا، اور یا پھر اس کے ساتھ خود ان کی طرف سے تیرے حق میں کوئی ایسی
بات صادر ہو اور پوری ہونے کا ذریعہ ہے، مثلاً وہ تیرے لیے دعا کریں۔ لیکن بہت
سے لوگ بزرگوں کی ذات کو وسیلہ ٹھہراتے یا اللہ کو ان کی قسم دلانے اور خود کھانے کے
مادی بن چکے ہیں چنانچہ ان کی زبانوں پر اس طرح کی قسمیں چڑھی ہوتی ہیں۔
”وَحَقِّكَ عَلَى الْهَوَىٰ“ وَحَقِّكَ هَلْ يَدْرِي
الشَّيْبَةِ عَلَى اللَّهِ! ”

اللہ پر تیرے حق کی قسم اللہ تعالیٰ پر اس
بڑھاپے کے حق کی قسم۔

کیسا سوال جائز ہے؟ | جب سائل کہتا ہے۔

ظنوں کے حق یا مرتبے سے درخواست کرتا ہوں۔

اَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ اَدْ
بِحَاجَتِهِ ط

اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس پر اپنے ایمان اور اس کی محبت کی بنا پر سوال کرتا ہوں تو یہ جائز ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کی یہ نیت نہیں ہوتی۔ مسائل کا اس طرح دعا کرنا کہ اے اللہ میں تجھ پر ابد تیرے نبی پر اپنے ایمان اور محبت کے ذریعہ سے دعا کرتا ہوں انہایت بہتر دعا ہے جیسا کہ قرآن میں مومنین کی دعا بتائی گئی ہے کہ۔

اسے ہمارے مولا ہم نے ایک پکارنے والے دُعا کو ایمان کے لیے پکارتے ہوئے سنا اپنے رب کو مان لو۔ پس ہم مان گئے، اسے ہمارے مولا! تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہم کو نیک بختوں کے ساتھ موت دے۔

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا
يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا
بِرَبِّكُمْ وَاٰمَنَّا سَابِقًا وَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ هَمًّا سَبِيْنَا اِنَّا
رَوَّوْنَا مَعَهُ
الْاَبْرَارِ ط

(اٰل عمران: ۱۹۳)

اور فرمایا۔

جو کہتے ہیں اے ہمارے خدا بیشک ہم نے مانا پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچائیو۔

اَلَّذِيْنَ يَبْعُوْنُ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِنَّا عٰذِبِيْنَ
الْعٰزَابِ ط

(اٰل عمران: ۱۶۰)

میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے پس تو ہم کو بخش اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اِنَّهُ كَانَ فَرِيْقًا مِّنْ بَيْنِ جِبَادِيْ
يَبْعُوْنُ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ
الرَّحِيْمِيْنَ ط

(الزومنون: ۱۰۹)

اور۔

اسے ہمارے خدام تیری اتاری کتاب کو مانتے
ہیں اور رسول کے تابع ہیں تو ہم کو گواہی
دینے والوں میں گھر رکھ۔

• دَيْتِكَ اَمْتًا بِمَا اَنْزَلْتَ
• وَاتَّبَعْنَا الْمُرْسُولَ فَاَنْكَبْنَا
مَعَ الْمَشَاهِدِينَ ط

(آئی عمران ۵۲)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما دعا کرتے تھے۔

خدایا! تو نے حکم دیا میں نے اطاعت کی، تو
نے بلایا میں نے نیک لہی، یہ وقت سحر ہے
پس مجھے بخش دے۔

• اَللّٰهُمَّ اَمْرَتْنِيْ مَا طَعَفْتُ وَ
• دَعَوْتَنِيْ مَا جَبَبْتُ وَ هَلَا اَسْهَرُ
• كَا فَفِرْدِيْ ط

اسی قسم سے ان میں اشخاص کا بھی قصہ ہے جو بارش سے بچنے کے لیے غار میں چھپ
گئے تھے، مگر اس کے منہ پر چٹان اُگنی اور وہ اسی ناممکن ہو گئی اس وقت انہوں نے اپنے
نیک اعمال کی بنا پر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے سلسلہ سے روایت کی ہے کہ حضرت
مردہ زندہ ہو گیا | انس رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم ایک انصاری کی بیمار پر سیا کے لیے گئے، جو

سخت بیمار تھا، ہماری موجودگی ہی میں اس نے دم توڑ دیا، ہم نے اس پر چادر پھیلا دی اور
اس کی عمر سیدہ ماں سے گھوم کر کہا: "اے بی بی! اپنی مصیبت پر مبرکرا!" اس نے پریشان
ہو کر پوچھا: "کیا میرا بچہ فوت ہو گیا؟" جواب: "ہاں، اور زیادہ بے چین ہو کر بولی: "کیا تم
سچ کہتے ہو؟" ہم نے کہا: "ہاں، ہاں" اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کی: "اللہ! تو جانتا
ہے میں اسلام لائی اور تیرے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئی تاکہ تو ہر مشکل میں میری دستگیری
فرمائے، اے میرے آقا! یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال!" پھر اس نے چادر الٹ دی اور وہ زندہ
تندرست ہو گیا یہاں تک کہ ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر گھر لوٹے۔

ابو نعیم نے اپنی کتاب "الحلیۃ" میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد نے
حضرت داؤد کی دعا | دعائیں کہا میں اپنے باپ دادا: ابراہیم واسحاق و یعقوب کے

حق کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، اس پر اللہ تھا۔ لڑنے دمی کی کہ اے داؤد تیرے باپ دادا
کا مجھ پر کیا حق ہے جو تو مجھے بادلاتا ہے۔ یہ چیز اگرچہ دلیل شرعی نہیں اور نہ اسرائیلیات
قابلِ حجت ہیں مگر ان سے مدد لینا صحیح ہے۔

نے فرمایا۔

بہت سے گروہ آلودہ راگندہ ہاوں والے اپنے لطف
کپڑے پہننے والے ایسے ہیں کہ اگر خدا کو قسم
دلاویں تو وہ ان کی قسم پوری کر دے۔

رُبَّ أَشْعَثٍ أَغْبَرَذِي طَبِينٍ
مَدْفُوعٍ بِالْأَثْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
لَا يَبْرَأُ ط

نیز انس رض بن النعير اور ربیع رض کے قسم میں ہے کہ فرمایا۔

اللہ کے بعض ایسے بندے ہیں جو اگر خدا کو
قسم دلاویں تو وہ پوری کر دے۔

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ
عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرَأُ ط

خلوق کو چاہیے کہ صرف وہ ماٹور دعائیں مانگا کرے
جو کتاب و سنت سے ثابت ہو چکی ہیں۔ کیونکہ ان

بہتر دعائیں مسنون دعائیں ہیں

کی اخصیئت مسلم ہے اور ہی ان لوگوں کا راستہ ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء،
صالحین کے گروہ میں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ اور یہ اوپر گزرنے چکا ہے، کہ
عوام الناس جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو میرے
مرتبہ و عزت کے وسیلہ سے دعا کرو تو ایک محض باطل حدیث ہے نہ کسی اہل علم نے
اسے روایت کیا ہے اور نہ کسی معتبر کتاب میں موجود ہے۔ البتہ ہر دعائیں آپ پر درود پڑھنا
مزدور مشرک ہے۔ اسی لیے علماء نے جب استسفار وغیرہ کی دعا ذکر کی تو ساتھ ساتھ
آپ پر درود کا بھی ذکر کرتے گئے لیکن یہ ان میں سے کسی ایک نے بھی روایت نہیں
کیا کہ درود کی طرح ہر دعائیں آپ کو وسیلہ بنانا بھی قوی ہے یا یہ کہ غیر اللہ سے دعا کرنا یا مدد
طلب کرنا چاہیے۔ سلف صالح اور علماء میں سے کسی کے متعلق منقول نہیں کہ اس نے
مردوں یا غیر مازن مردوں سے دعا مانگی ہو یا اس کی اجازت دی ہو۔ ان بعض متاخرین سے
یہ مروی ہے گروہ ائمہ علم مجتہدین میں سے نہیں کہ ان کا قول و فعل قابل اعتناء ہو۔ نیز بعض
منتقدین سے بھی منقول ہے کہ رسول اللہ کے مرتبہ یا حق کے ذریعہ سے دعا کرتے
تھے مگر یہ بات نہ تو اس زمانہ میں مشہور تھی نہ سنت ہی سے اس کی تائید ہوتی ہے بلکہ
سنت میں اس کے خلاف دلائل موجود ہیں جیسا کہ ابو حنیفہ رحمہ و ابو یوسف وغیرہ سے
منقول ہے۔

ابو محمد بن عبد السلام فقیر کے فتاویٰ میں ہے، خدا کی بارگاہ میں کسی مخلوق کو بھی وسیلہ

بتانا جائز نہیں، سوائے نبی صلعم کے اگر نا بینا والی حدیث صحیح ثابت ہو جائے۔ لیکن جیسا کہ تم پڑھ چکے ہو نا بینا والی حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ خدا کو مخلوق کی قسم دینا یا رسول اللہ صلعم کی ذات کو وسیلہ قرار دینا جائز ہے بلکہ اس میں صرف آپ کی دعا سے وسیلہ چاہنا ثابت ہوتا ہے۔ پھر دعا کے مشروع دماور پر طریقہ کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں سے دعا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی کریم پر درود واجب دعا کا سب سے بڑا سبب ہے۔

خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مسلمانو! تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجا کرو۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ
الَّتِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ط

(الاحزاب: ۵۶)

اور صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا۔

جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا۔

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ عَشْرًا ط

ابو نعیم ابن عسیر نے روایت ہے کہ رسول خدا نے ایک شخص کو اللہ کی تائید اور اس کے رسول پر درود بھیجے بغیر دعا کرتے دیکھا تو فرمایا۔

اس نے جلد بازی سے کام لیا۔

هَجَلْ هَذَا ط

پھر اسے بلایا اور اس سے یا کسی دوسرے سے فرمایا۔

جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اپنے رب کی حمد سے آغاز کرے پھر نبی پر درود بھیجے پھر اس کے بعد دعا ہے مانگے۔

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ
رَبِّهِ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ لَعَلَّ
يُغْفَرُ لَهُ بَعْدَ مَا شَاءَ ط

یہ حدیث احمد و ابوداؤد و نسائی و ترمذی نے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم میں علامہ

بن عمر و ابن العاصم نے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔

جب سون کو سونو تو جیسا کہ بتا ہے ویسا ہی کہو پھر پھر درود بھیجو کیونکہ جو پھر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس دفعہ درود

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمَوْذِنَ نَقَرُوا
مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بیسوا ہے، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا
 کرو جو جنت میں ایک ایسا درجہ ہے کہ اللہ
 کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے
 کے شایان شان ہے اور مجھے امید ہے کہ
 وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جس نے میرے لیے
 وسیلہ کی دعا کی، اس کے لیے میری
 شفا مستوجب ہوگی۔

عَشْرًا ثُمَّ سَأَلُوهُ لِي الْوَسِيلَةَ
 فَأَنْتَهَى عَنْهَا جَاءَتْ فِي الْحَبِيبَةِ لَا
 تَسْبِيحِي إِلَّا لِعَبْدٍ قَبْلِي عِيَادِ اللَّهِ
 وَأَرْجُوا أَنْ أَمُوتَ
 إِنَّمَا هُوَ مَنْ سَأَلَ
 اللَّهُ لِي الْوَسِيلَةَ حَكَمْتُ
 عَلَيْهِ الشَّفَاعَةَ

سنن ابوداؤد و نسائی میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلعم سے عرض کی کہ مولانا ہم
 سے زیادہ فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

جیسا کہ کہتے ہیں تو بھی کہہ، جب اذان نغم ہو
 جائے تو دعا کر قبول ہوگی۔
 سند احمد میں جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ جس نے اذان سن کر کہا۔

قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَكَذَا أُنشِئَتْ
 سَلْ تَعْطَى

اسے بخلا رب اس دعوت کا ثمرہ اور صلوات نافر
 کے، محمد پر درود بھیج اور آپ سے ایسا
 راضی ہو کہ پھر کسی نذر اس نہ ہو۔

اللَّهُ حَرَّتْ هَذِهِ الدُّعْوَةَ
 الْقَائِمَةَ وَالْمُتَوَاتِرَةَ النَّافِعَةَ صَلَّى
 عَلَى مُحَمَّدٍ عَارِضٌ عَنْهُ رَمَاءٌ لَا حَسْبَ بَعْدَهُ

تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ احمد و ابوداؤد و ترمذی و نسائی میں حضرت انس سے
 مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

اذان اور آقا مت کے درمیان دعا رو
 نہیں کی جاتی۔

الدُّعَاؤُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ
 فَإِلَّا قَامُوا

ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا۔
 دو وقت ایسے ہیں جن میں آسمان کے دروازے
 کھل جاتے ہیں اور کم ہی کسی کی دعا رو کی جاتی
 ہے، بیماری کے وقت اور راہِ نما میں
 (جہاد کے لیے) صفِ باعدہ کرکھڑے رکھنے
 کے وقت۔

ابوداؤد میں سہل بن سعد سے روایت ہے
 سَأَلْتَانِ مُتَّحِقٍ مِنْهُمَا أَبُوَائِبِ
 السَّمَاءِ قُلْ مَا سُودٌ عَلَيَّ
 دَا جَا ذُخْرُكُمْ
 عِنْدَ حُمُولِ الدَّاءِ وَالْمَتَفِّ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مسند احمد و ترمذی وغیرہ میں ابی بن کعب سے منقول ہے کہ جب رات کا پرتھانی
حتمہ گذر جاتا تو حضور اٹھتے اور فرماتے -

اے لوگو! اللہ کو یاد کرو، زلزلہ آگیا اور اس
کے پیچھے دوسرا زلزلہ ہے، موت اپنی
سب حالتوں کے ساتھ آگئی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ
الرَّاحِقَةُ فَمَنْ مَاتَ مِنْكُمْ فَتُحَا
جَاؤَ الْمَوْتُ بِمَا رُبِنَا

ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے عرض کی کہ میں آپ پر بہت درود
بھیجتا ہوں، فرمائیے اپنے درود میں سے کتنا آپ کے لیے کر دوں؟ فرمایا -
مَا شِئْتَ ؟ جتنا چاہو۔

جس قدر چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے
حق میں بہتر ہے۔

میں نے کہا، "چہ تمھائی؟" فرمایا
مَا شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهَوُ
حَيْرٌ لَكَ ؟

جس قدر چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے
حق میں بہتر ہے۔

میں نے کہا، "کو آدھا؟" فرمایا
مَا شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهَوُ
حَيْرٌ لَكَ ؟

جتنی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے سے حق
میں بہتر ہے۔

میں نے کہا، "اچھا تین حصے؟" فرمایا
مَا شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهَوُ
حَيْرٌ لَكَ ؟

اس پر میں نے عرض کی تو میں اپنی تمام صلاحیتیں آپ ہی کے لیے خاص کیے دیتا
ہوں۔ فرمائیے ملے۔

تو پھر اللہ تجھے دنیا و آخرت کی پریشانیوں
سے سبکدوش کر دے گا۔

إِذَا يَلْفِيكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ
مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ

دوسری روایت میں ہے کہ یہ الفاظ فرمائے
تو پھر تجھے بے فکر کر دے گا اور تیرے گناہ
صاف کر دے گا۔

إِذَا يَلْفِيكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ
يَغْفِرُ ذُنُوبَكَ

صلوہ کے معنی ہیں "دعا" قرآن میں ہے۔

وَصَلِّ عَلَيْكُمْ وَإِن مَّلاَكُ
سَكُنَ تَهَضُّطًا

ان کے حق میں نماز کیونکر تیری دعا ان کے
لیے تسلی کا باعث ہے۔

(التوبة : ۱۰۴)

حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا

اللَّهُ صَلَّى عَلَى ابْنِ أَبِي آدْنَانَ

یا اللہ ابودانی کے خاندان پر تیری رحمت ہو۔

ایک عورت نے عرض کی: "اے اللہ کے رسول! میرے اور میرے خاوند کے

لیے دعا کیجئے: فرمایا

سَلِّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى ذُرِّيَّتِكَ

نخبر پر اور تیرے شوہر پر اللہ کا درود۔

اپنی دلی حدیث میں چونکہ مسائل کا مقصود یہ تھا کہ میں جب خیر اور دفع شر کے لیے

دعائیں مانگا کرتا ہوں، بتائیے ان میں سے آپ کے لیے کتنی کروں؟ اس لیے آپ

برابر ہی فرماتے رہے کہ جتنی چاہو اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، چنانچہ

جب اس نے کہا کہ میں اپنی تمام دعائیں آپ ہی کے لیے خاص کیسے دیتا ہوں تو فرمایا: تو

مدا تجھے دین دو دنیا کے افکار سے نجات دے گا۔ اللہ ظاہر ہے یہ وہ بڑی سے بڑی

اور زیادہ سے زیادہ چیز ہے جس کے لیے دعا کی جاسکتی ہے۔ ملائکہ اسلام نے شرعی

دعائیں بیان کر دی ہیں اور بدعی دعاؤں سے اعراض کیا ہے لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ ان کی

اتباع کریں۔

اس باب میں تین درجے ہیں: ایک یہ کہ غیر اللہ کو پکارا جائے جو مرچکا ہے یا غیر حاضر

ہے عام اس سے کہ کوئی نیا ہو یا ولی۔ مثلاً کہے "اے فلان" مجھے پناہ دے، یا تیری دعا ہی

ہے، یا دشمن کو مغلوب کر دے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس سے بخشش و

توبہ چاہے جیسا کہ بہت سے جاہل مشرک کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ

اس کی قبر کو سجدہ کرے یا اس کی قبر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے اور سمجھے کہ یہ نماز

قبلہ نماز سے بہتر ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں: یہ قبر، خواص کا

قبلہ ہے اللہ اکبر، حرم کا قبلہ، اور یہ کہ اس کی زیارت کے لیے سفر، حج کے سفر کی

طرح ہے، اور یہ کہ اس کی زیارت کے لیے چند دفعہ کا سفر ایک حج کا ثواب رکھتا ہے

بلکہ بہت سے خالی تو ایک مرتبہ کی زیارت کو متعدد حجوں سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔

یہ چیز سراسر شرک ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس کے مرتکب کیوں نہ ہوں۔
 دوسرا درجہ یہ ہے کہ نبیوں یا نیک لوگوں میں سے جو فوت ہو گئے ہیں یا غیر حاضر
 ہیں ان سے کہا جائے: اللہ سے میرے لیے دعا کرو یا اپنے پروردگار سے ہمارے
 لیے درخواست کرو۔ جیسا کہ عیسائی مریم وغیرہ سے درخواستیں کرتے ہیں۔ اس چیز میں کسی عالم
 کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ ناجائز ہے اور ایک ایسی بدعت ہے جس کا سلف امت
 میں سے کوئی بھی مرتکب نہیں ہوا۔ ان اہل قبور پر سلام بھیجنا اور انہیں مخاطب کرنا وہاں ہے
 چنانچہ نبی صلعم صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ جب قبروں پر جائیں تو کہیں۔

اس بجز بیسنے والے مسلمانوں اور مومنوں تم پر
 سلامتی ہو، ہم انشاء اللہ تم سے مل جانے والے
 ہیں، خدا ہمیں اور تمہیں بخشے، ہم اللہ سے
 اپنے اور تمہارے لیے سعادت مانگتے ہیں
 اسے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کرنا
 اور ان کے بعد تقفہ میں نہ ڈالتا اور ہمیں اللہ
 انہیں بخش دینا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَنْبِیَآئِكَ
 وَرَسُلِكَ وَصَلِّ عَلٰی
 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 وَصَلِّ عَلٰی اٰلِ اَبِی
 طَالِبٍ وَصَلِّ عَلٰی
 اٰلِ عَلِیٍّ وَصَلِّ عَلٰی
 اٰلِ اَبِی بَرَكَاتٍ
 وَصَلِّ عَلٰی اٰلِ
 اَبِی سَلَمَةَ وَصَلِّ
 عَلٰی اٰلِ اَبِی
 ذَرٍّ وَصَلِّ عَلٰی
 اٰلِ اَبِی حَنِیْفَةَ
 وَصَلِّ عَلٰی اٰلِ
 اَبِی یَسَّافَةَ وَصَلِّ
 عَلٰی اٰلِ اَبِی
 ذَرٍّ وَصَلِّ عَلٰی
 اٰلِ اَبِی سَلَمَةَ
 وَصَلِّ عَلٰی اٰلِ
 اَبِی حَنِیْفَةَ
 وَصَلِّ عَلٰی اٰلِ
 اَبِی یَسَّافَةَ

ابو عمر بن عبدالبرخ نے نبی کریم سے روایت کی ہے کہ فرمایا۔

جب آدمی کسی ایسے شخص کی قبر پر سے گذرتا
 ہے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اسے سلام
 کرتا۔ ہے تو خدا اس کی روح اسے لوٹا دیتا
 ہے تاکہ اس کے سلام کا جواب دیدے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی
 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 وَصَلِّ عَلٰی اٰلِ اَبِی
 طَالِبٍ وَصَلِّ عَلٰی
 اٰلِ عَلِیٍّ وَصَلِّ عَلٰی
 اٰلِ اَبِی بَرَكَاتٍ
 وَصَلِّ عَلٰی اٰلِ
 اَبِی سَلَمَةَ وَصَلِّ
 عَلٰی اٰلِ اَبِی
 ذَرٍّ وَصَلِّ عَلٰی
 اٰلِ اَبِی حَنِیْفَةَ
 وَصَلِّ عَلٰی اٰلِ
 اَبِی یَسَّافَةَ

سنن ابوداؤد میں ہے کہ فرمایا
 مَا مِنْ رَجُلٍ یَسِّرُ یَقْبِرُ الرَّجُلَ
 کَانَ یَعْرِفُهُ فِی الدُّنْیَا فُیَسَلِّمُهُ عَلَیْهِ
 اِلَّا سَادَّ اللهُ عَلَیْهِ رُوحَهُ حَتّٰی یُرَدَّ
 عَلَیْهِ السَّلَامُ

جو مسلمان بھی حجر پر سلام بھیجے گا تو خدا میری
 روح لوٹا دے گا تاکہ اس کے سلام کا جواب
 دے سکوں۔

یہ مشروع ہے لیکن مردہ سے دعا چاہنا یا اور کوئی عواہش کرنا مشروع نہیں۔ موطا
 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب قبر نبوی پر جاتے تو یہ کہہ کر فوراً ہٹ جاتے

اَسْلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَسْلَامًا عَلَيْكَ
 يَا اَبَا بَكْرٍ اَسْلَامًا عَلَيْكَ يَا اَبِي بَكْرٍ
 اے رسول اللہ آپ پر سلام، اے ابو بکر
 آپ پر سلام، اے ہاپ آپ پر سلام۔

عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمروؓ کو دیکھا کہ حجرہ میں کھڑے ہیں اور رسول اللہ پر درود بھیج رہے ہیں اور ابو بکر کے لیے دعا کر رہے ہیں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بابت منقول ہے کہ وہ نبی کریمؐ پر سلام بھیجتے اور جب دعا کرنا چاہتے تو قبلہ رو ہو جاتے تھے۔ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی مروی نہیں کہ اس نے حجرہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگی ہو۔ بلاشبہ بعد کے بہت سے فقہاء و مسوفیہ اور عوام نے اس معاملے میں لغزش کھائی مگر کوئی ایک ایسا امام بھی اس طرف نہیں گیا جس کی رائے تسلیم کی جاتی ہو اور جسے امت میں مقبولیت کا رخ حاصل ہو۔

ائمہ اربعہ: مالک، ابو حنیفہ، شافعی و احمد اور دوسرے ائمہ اسلام کا مذہب یہ ہے کہ زائر جب نبی کریمؐ کو سلام کر چکے اور اپنے لیے دعا کرنا چاہے تو قبلہ رخ ہو جائے۔ پھر سلام کے متعلق اختلاف ہے کہ کس طرح کیا جائے۔ مالک و شافعی و احمد کا مذہب ہے کہ حجرہ کی جانب منہ کر کے سلام کرنا چاہیے اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ سلام کے وقت حجرہ کی طرف منہ بھی نہ کرے۔ پھر اس باب میں ان کے مذہب میں دو قول ہیں کہ آیا حجرہ کو پشت دے کر سلام کرے یا بائیں جانب رکھے۔ یہ سلام کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے مگر دعائیں سب متفق ہیں کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔

اسی وجہ سے حکایت جو امام مالک کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ان سے جب خلیفہ منصور نے کہا کہ حج کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس کی اجازت دی اور کہا۔

اَسْلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَسْلَامًا عَلَيْكَ
 اِسْلَامًا عَلَيْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَسْلَامًا عَلَيْكَ
 یعنی نبی کریمؐ تیرا اور تیرے ہاپ آدم کا
 وسیلہ ہیں۔

تقریباً امام مالکؒ پر ایک صریح بہتان ہے۔ اس کا سلسلہ روایت مجہول ہے اور وہ ان کے مذہب کی کتب اور ان سے مستند روایات کے بالکل خلاف ہے جیسا کہ اطمینان بن اسحاق وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام مالکؒ سے روایت ہے کہ جب ان سے

ان لوگوں کے متعلق پوچھا گیا جو حجہ کے سامنے دیر تک کھڑے ہوتے اور اپنے
یہ دعا کرتے ہیں تو انہوں نے اس فعل کی شدید مذمت کی اور کہا یہ ایک ایسی بدعت
ہے جسے سلف امت یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی نے بھی نہیں کیا اور فرمایا
” اس امت کا آخر بھی اسی سے درست ہوگا جس سے اس کا اول
درست ہوا ہے“

امام مالکؒ نے جو کچھ کہا ہے وہی صحیح ہے کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوانح سے
ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیز ان میں نہ تھی حالانکہ اگر دعا کے وقت حجہ کی جانب منہ کرنا جائز
ہوتا تو وہ اس سے یقیناً باخبر ہوتے اور اس پر سب سے پہلے عمل ہوتے۔ دعا
صرف اللہ ہی سے کی جاتی ہے اس لیے دعا کے وقت حجہ کی طرف منہ کرنے سے
اسی طرح عفافت کی گئی۔ جس طرح نماز کے وقت حجہ یا قبر کی طرف رخ کرنا ممنوع قرار
دیا گیا۔ جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا

” لَا تَجْعَلُونَا عَلَى الْقَبْرِ دَلَالًا
تُصَوِّرُوا إِلَيْنَا“

نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ
کر کے نماز پڑھو۔

لہذا اس حدیث صحیح کے بموجب قبروں کی جانب منہ کر کے نہ نماز پڑھنا جائز ہے
اور نہ دعا کرنا، قبروں میں کوئی تمغیص یا امتیاز نہیں، انبیاء اور غیر انبیاء سب کی قبریں
اس حکم میں برابر ہیں۔

اس بارے میں جملہ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ نماز کے لیے قبر پر جانا اور قبر
کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ یہ ایک تمغیص بدعت اور معصیت ہے، اسی
طرح دعا کے لیے قبروں پر جانا خواہ انبیاء کی قبریں ہوں یا صالحین کی درست نہیں
پس جب قبر کی طرف نماز اور قبر کے پاس دعا جائز نہیں تو خود میت اور صاحب قبر سے
دعا مانگنا یا دعا کی درخواست کرنا بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا۔ اس بنا پر میت سے اس
طرح کی درخواستیں کرنا کہ اللہ سے دعا کرو یا یہ مانگو اور وہ مانگو ناجائز ہے۔ اور کسی حال میں
بھی اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اللہ اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ بات درست ہوتی۔ کیونکہ زندہ لوگ ہیں
وہ مکلف تھا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے مسائل کا سوال پورا کرنے کے لیے
تیار ہو سکتا تھا مگر وفات کے بعد مکلف نہیں۔ ہاں بلکہ تمام قیود سے آزاد ہو گیا۔ پہلی بات

کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں یا یہ کہ شبِ معراج میں انبیاء نے نبی صلعم کے پیچھے نماز ادا کی یا یہ کہ اس عالم میں بھی صالحین ذکرِ الہی اور تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ اس درجے سے نہیں کہ وہ اس کے مکلف ہیں بلکہ محض اپنی خوشی اور تقدیرِ الہی سے کرتے ہیں تاکہ ان کی روح لطف و مسرت حاصل کرے۔

لہذا میت سے سوال کرنا سراسر بے فائدہ ہے کیونکہ وہ اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا، جو کچھ اللہ نے مقدر کر دیا ہے اس پر مرد سے عمل کرتے ہیں اور جو نہیں کیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے خواہ انہیں کتنا ہی بلند آواز سے پکارا جائے۔ جیسا کہ ملائکہ کے بارے میں ہے کہ صرف حکمِ الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔

اللہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بتائی ہے وہ پاک ہے بلکہ یہ تو اس کے معزز بندے ہیں اس کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے اور وہ اسی کے فرمودہ پر عمل کرتے ہیں۔

”وَقَالُوا اخذنا الموتىٰ وَاخذنا
سُبْحٰنًا بَلٰ عِبَادًا مُّكْرَمُوْنَ ۗ لٰك
لَا يَسْتَفْعُوْنَ ۗ يَا نَعُوْزُ بِرَبِّكَ
يَا مُرْمِرٌ يَعْمَلُوْنَ ۗ“

(الانبیاء: ۲۶، ۲۷)

نبی اکرمؐ کی حیات میں کسی چیز کے جائز ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ وفات کے بعد بھی جائز ہو، کیونکہ مثلاً آپ کے گھر میں نماز ادا کرتا درست تھا، اسے مسجد بنانا جائز تھا۔ لیکن وفات کے بعد جب آپ اس میں دفن ہو گئے تو ایسا کرنا ممنوع ہو گیا، چنانچہ فرمایا۔

یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ نے ایسا کرنے سے ڈرایا ہے، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی جگہ نہیں بنائی جاتی مگر یہ ناپسند کیا گیا کہ وہ مسجد بنائی جائے۔

”لَعْنَةُ اللّٰهِ اَلَيْمُوْدًا وَاَلِنَصٰرٰى
اَلَا تَخْذُوْا قَبْرِيْٓ اَنْبِيَآءِ وَاَهْلِهِمْ مَّسٰجِدَ
يُحٰجِدُوْنَ مَا فَعَلُوْا وَاَكُوْرًا ذٰلِكَ لَا يَبْرُدُ
قَبْرِيْٓ وَاَمَلِكُمْ مَّكْرًا اَنْ يُّسْتَخٰذَ
مَسْجِدًا ۗ“

اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔

مہ تم سے پہلے لوگ قبروں کو مسجد ٹھہرا لیا کرتے تھے آخر دارِ تم قبروں کو ہرگز مسجد نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

یا شفق یہ کہ آپ کی زندگی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز بلکہ افضل ترین عمل تھا۔ لیکن وفات کے بعد جائز نہیں کہ آپ کی قبر کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح زندگی میں آپ سے درخواست کی جاسکتی تھی کہ حکم دیں، تو نئے صادر کریں، فیصلہ فرمائیں لیکن اب وفات کے بعد یہ جائز نہیں رہا۔

قبر نبویؐ کی زیارت امام مالکؒ وغیرہ علماء نے تو اس بارے میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ کہنا بھی مکروہ ہے کہ میں نے قبر نبویؐ کی زیارت کی۔ کیونکہ یہ لفظ وارد نہیں ہے اور قبر اطہر کی زیارت کے متعلق جتنی احادیث بھی روایت کی گئی ہیں سب کی سب ضعیف بلکہ باطل اور جھوٹی ہیں۔ پھر یہ لفظ یعنی "زیارت" متاخرین کے عرف میں دو معنی کے لیے استعمال ہونے لگا ہے اول اس سے اکثرہ بدعی زیارت مراد لی جاتی ہے جو شرک کی قسم سے ہے شذائے اولاد سے قبر کی زیارت کہ خود اس سے دعا کی جائے یا اس کے واسطے سے اللہ سے دعا کی جائے یا اس کے پاس دعا کرنے کو بہتر سمجھا جائے۔

اور شرعی زیارت یہ ہے کہ نماز جنازہ کی طرح میت کی قبر پر محض اللہ کی رضا کے لیے جائے۔ اس پر سلام بھیجے اس کے حق میں دعا کرے۔ یہی زیارت مشروع ہے لیکن چونکہ بہت سے لوگ لفظ زیارت سے پہلے معنی یعنی بدعی زیارت مراد لیتے ہیں اس لیے امام مالکؒ نے یہ کہنا ہی مکروہ قرار دیا کہ میں نے حضورؐ کی زیارت کی کہ کیونکہ اس میں ابہام و اشتباہ ہے اور وہ معنی بھی نکلتے ہیں جو بدعتوں اور شرکوں میں مقبول ہیں۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس طرح دعا کرے "اے اللہ! میں تجھ سے غلام شخص کے حوالے سے یا اس کی عزت و مرتبت کے ذریعہ سے درخواست کرتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں اور پرگند چکا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ و ابو یوسفؒ کے نزدیک ناجائز ہے نیز یہ بھی مذکور ہو چکا کہ یہ چیز صحابہ رضی اللہ عنہم میں مشہور نہ تھی بلکہ انہوں نے حضورؐ کے وصال کے بعد آپ کے بجائے حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں کی دعاؤں کو وسیلہ قرار دیا تھا۔

اب واضح ہو گیا کہ لفظ "توسل" وہ تو ترجمہ "دوسری پر مشتمل ہے" ایک وہ جو صحابہؓ مراد

لیتے تھے اور ایک وہ جو صحابہ شہر ادر نہیں لیتے تھے۔ اس کے معنی ان کے معاملہ میں یہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و شفا عت کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔

یہی وہ حدیث جو بہت سے مشائخ اپنے مریدوں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا۔

ایک موضوع روایت

جب کسی مصیبت میں پھنسو تو اہل تہور کی طرف رجوع کر دیا اہل تہور سے مدد طلب کرو۔

إِذَا أَهَيْبَكُمْ الْأَمْرُ فَخَلِّكُمْ
بِأَهْلِ الْقُبُورِ (اد) نَأْسِنِيْنُوا بِأَهْلِ الْقُبُورِ

تو یہ ایک باطل اور جھوٹی حدیث ہے، تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے، نہ کسی محدث نے اسے روایت کیا ہے اور نہ کسی معتبر کتاب میں موجود ہے۔ بلکہ اس کا جھوٹ ہونا بالکل ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

اس زائد بائید پر توکل کرو جو کبھی نہیں مرے گا اور اسی کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھنا جو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے پورا خیر دار ہے۔

”وَتَوَكَّلْ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَسْبِحْ بِحَمْدِهِ وَتَكْفِي بِهٖ
بِسُتُوْبٍ حَيَاةٍ
جَيِّبًا“

(الفرقان: ۵۹)

بلکہ نبی صلعم نے وہ چیز بھی ناجائز قرار دے دی ہے جو اس سے قریب تھی، یعنی قبروں کا مسجد بنانا اور وہاں دعا وغیرہ کی عرض سے جانا بلکہ اسکے مرتب پر نعت پڑھنا اور ایسے لوگوں کی شہادت دینا جیسا کہ یہ نیکو نہ ترک کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور ان بڑے لوگوں نے کہا کہ اپنے مجبوروں کو مت چھوڑنا اور کہا کہ نہ ذکر چھوڑنا نہ سماع کو نہ بیعت کو نہ بیعت کو اور نہ نسر کو۔

وَتَاْمُرُوْا لَا تَدْعُوْا اِلَيْكُمْ
وَلَا تَدْعُوْا دَدًا وَلَا سَوْءًا وَّ
لَا يَعْوَنُ وَّ يَعْوَنُ وَّ
نَسْرًا ۝

(نوح: ۲۳۱)

یہ لوگ (اور اسوع، یحوق، ایفوت، انسرا) قوم نوح میں نیک لوگ تھے، جب مرے تو لوگ ان کی قبروں کی تعظیم کرنے لگے، پھر ان کی تصاویر بنائیں اور اس کے بعد ان کے بت گھر پرستش کرنے لگے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے۔

کا قول او پر ذکر ہوا ہے۔

تمام انبیاء کا دین | یہ شرک جس سے نبی کریمؐ نے روکا ہے، دوسرے تمام نبیوں کے ادیان میں بھی حرام ہے۔ چنانچہ تورات میں ہے کہ وہ سب نے بنی اسرائیل کو مردوں سے دعا کرنے اور شرک کی اور تمام قسموں سے منع کیا اور کہا اس سے اللہ ناراض ہوتا اور سزا دیتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے اگرچہ شریعتیں مختلف ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

”ہم نبیوں کا دین ایک ہی ہے!“

اور قرآن میں ہے۔

تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی بابت نوحؑ کو ہدایت کی تھی اور جو بذر ابروہی تمہاری طرف حکم بھیجا ہے اور جس کی ابراہیمؑ موعظے اور عیسیٰؑ کو ہدایت کی تھی۔ یہ کہ دین الہی کو قائم رکھو۔ اور اس میں متفرق نہ ہو جس مطلب کی طرف تم لوگوں کو بلا تے ہو۔ وہ ان مشرکوں پر ناگوار ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَنْبِئُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَتَبَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ

(الشورۃ: ۱۳)

اور فرمایا۔

اسے رسولو؛ حلال طیب غذا کھایا کرو، اور نیک عمل کیا کرو بے شک میں تمہارے کاموں پر مطلع ہوں اور یہ جماعت تمہاری ہی پارٹی کے ہیں تم ایک ہی گروہ ہو اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ پس تم مجھ سے ڈرتے رہو لوگوں نے آپس میں چھوٹ ڈالی جو کچھ کسی فریق کے پاس تھا اور۔ ہے اسی کے ساتھ خوش فہم

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَامْتَنُوا بِمَا حَلَّلْنَا بِإِذْنِ رَبِّكُمْ مِنْهَا وَلَا تَمْتِنُوا بِحَدِيثِ الرُّسُلِ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كُفْرًا ، وَأَنَا سَابِقٌ لَكُمْ بِالْقُرْآنِ ، تَنْتَعِمُونَ بِمَا أَنْهَيْتُمْ بَيْنَكُمْ عَنْ أَنْ تُصَلُّوا كُفْرًا ، كُنْتُمْ حِينَئِذٍ بَشَرًا كَلِمَاتٍ لَكُمْ لَعْنَةُ

فِرْحُونَ ط ۱
| ہیں ۲
(المون: ۵۱ تا ۵۳)

اللہ فرمایا۔

تَارِقَهُ وَجَمَعَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فَطَوَّرَهُ اللَّهُ السَّبِيحَ فَطَوَّرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَهْدِيهِ لِيُخَلِّقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الدِّينَ
الْقَيِّمًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ، مَنِيعِينَ إِلَيْهِ وَالْقُوَّةُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ
نَدَّوْا دِينَهُمْ وَكَانُوا
فِئْتِمًا، كُلٌّ حِزْبٌ
بِمَا كَذَّبْتُمْ بِهِ
فِرْحُونَ ط ۱

پس تو ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو خالص دین
کی طرف لگا لئے رکھ۔ اللہ کی بنائی ہوئی رشتہ
جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اتنی ہی کہ
اللہ کی باتوں میں تبدیلی مناسب نہیں۔ یہی
مضبوط طریق ہے لیکن بہت سے لوگ
نہیں جانتے۔ تم اسی کی طرف رجوع ہو کر
اس تعلیم کے پابند رہنا اور اس سے فطرت
رہنا اور نماز قائم رکھنا۔ اور ان مشرکوں سے
کبھی نہ بننا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ
ڈالا۔ اور گروہ گروہ ہو گئے۔ ہر ایک فریق کے
پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر غور ہے۔

(الم: ۳۰ تا ۳۲)

یہی اسلام ہے اور یہی وہ دینِ فطرت ہے جس کے سوا اور کوئی دین اللہ کو پسند
نہیں۔ اس موضوع پر مفصل بحث دوسرے مقامات پر کی جا چکی ہے۔

باب (۵)

جب واضح ہو گیا کہ خدا اور اس کے نبیؐ نے جو چیز (یعنی شرک) خاتم النبیینؐ سید الاولین والآخرینؐ، اشرف المخلوقات، افضل الشفعاء صلے اللہ علیہ وسلم کے حق میں ممنوع نہیں رکھی وہ آپ سے کم درجہ اولیاء و صلحاء کے حق میں بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگی۔ چنانچہ کسی کو نہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے گا، نہ اس کی قبر کی پرستش کی جائے، نہ اللہ کو چھوڑ کر اسے زندگی میں اور موت کے بعد پکارا جائے گا۔

اس بنا پر کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی ولی یا بزرگ کو اس کی غیر حاضری یا وفات کے پیچھے پکارے اور کہے "اے میرے آقا! مجھے فتح نصیب کر، میری دستگیری کر، مجھ سے صحبت حد کر، میں تیری پناہ چاہتا ہوں" وغیرہ امور جو شرک ہیں اور جنہیں اللہ اور اس کے رسولؐ نے حرام قرار دیا ہے، اور جن کی حرمت، دین اسلام میں بالکل صاف و واضح ہے۔

رہے وہ مکاشفات و احوال جن کا ظہور قبر پرستوں پر بڑوں کے پاس ہوتا ہے، تو ان سے کسی کو **شیطان کی قریب کاریاں** پر بڑوں کے پاس ہوتا ہے، تو ان سے کسی کو دھوکہ نہ کھانا چاہیے، کیونکہ وہ اکثر من گھڑت باتیں اور افسانے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی حقیقت ہوتا بھی ہے تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کہ شیطان کبھی صاحب قبر کی صورت میں ظاہر ہوتا اور ان گمراہوں کی گمراہی پختہ کرنے کے لیے ان سے کلام کرتا ہے اور ان کی بعض حاجات پوری کر دیتا ہے۔ یہ سادہ لوح سمجھتے ہیں کہ وہ خود بزرگ ہے جو اپنی کرامت سے اس طرح زندہ ہو کر سامنے آ گیا ہے حالانکہ وہ نہ بزرگ ہوتا ہے نہ اس کی کرامت، بلکہ شیطان ہوتا ہے جو ان کی گمراہی بڑھانے کے لیے جیسے بدن کرتا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ شیطان اسی طرح مشرکین کو بھاتا ہے۔ بت پرستوں پر بھی ایسے ہی حالات ظاہر ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے

توں کی کرامت سمجھ بیٹھتے ہیں۔

مجھے اس قسم کے بہت سے واقعات معلوم ہیں، چنانچہ میں نے عمداً لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے میری اور دوسرے بزرگوں کی ہماری عام موجودگی میں، دہائی دی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے مجھے اور ان بزرگوں کو ہوا میں اڑ کر آتے اور ان کی شکل دودھ کرتے دیکھا۔ لیکن میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ سب شیطان کی فریب کاریاں ہیں، وہی میری اور دوسرے بزرگوں کی صورت میں آیا تھا تاکہ غیر موجود یا قوت شدہ بزرگوں کے پکارنے میں ان کی حوصلہ افزائی کرے اور گمراہی کو اور زیادہ پکا کر دے۔ اسی قسم کے واقعات جیساٹیوں کو بھی پیش آتے ہیں جو اپنے بزرگوں کو پکارتے اور ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ چنانچہ انہیں بھی نظر آتا ہے کہ اپنے جس شیخ کو انہوں نے پکارا تھا، آگیا اور ان کی مراد پوری کر گیا۔ حالانکہ یہ سب شیطان کے شعبدے ہوتے ہیں۔

یہ لوگ جو متوفی انبیاء، صالحین، مشائخ اور اہل بیت وغیرہ سے رجوع کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے مکاشفات ان پر بھی ہو جائیں۔ چنانچہ اگر کسی کو اس میں کامیابی ہو جاتی ہے تو اسے اپنے اس مشرکانه فعل کی کرامت و معجزہ سمجھنے لگتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو اس بزرگ کی قبر پر جسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے کوئی آواز سنائی دیتی یا کوئی شکل دکھائی دیتی یا اوپر سے کھاتا یا روپیہ وغیرہ آرتے نظر آتا ہے تو اسے اس شیخ کی ولایت و کرامت سمجھنے لگتا ہے اور ایک لمحہ کے لیے غور نہیں کرتا کہ یہ سب شیطان کی کاروائی ہے جو اسے گمراہ کرنے کی نکر میں ہے اور جس کے قدیمہ وہ بت پرستی عام کر چکا ہے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ نے دعائی ہے۔

اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیو۔ بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔

«وَأَنْبِئْنِي وَبِئْنِي أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
بِأَيِّهَا تَقُولُ أَفْتَلَنُ كَثِيرًا مِّنْ
أُمَّتِكَ»

(ابراہیم: ۳۵، ۳۶)

حالانکہ ظاہر ہے خود پتھر کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے ساتھ کوئی اور سبب

موجود ہوتا ہے جو گمراہ کرتا ہے۔ کوئی بت پرست بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ تموں نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں بلکہ وہ انہیں اللہ کے ہاں اپنا سرف سفاشی اور وسیلہ سمجھتے تھے۔

بعض لوگوں نے انبیاء و صالحین کی نادانستہ طور پر شیطان کی پرستش چاند اور ستاروں کے بت بنائے، بعضوں نے فرشتوں کے اور بعضوں نے جنات کے جیسے ساخت کیئے اور یہ سمجھ کر ان کی پوجا کرنے لگے کہ اس طرح وہ ملائکہ و انبیاء و صالحین یا سورج و چاند کی پوجا کرتے تھے۔ کیونکہ شیطان ہی اپنی پوجا سے خوش ہوتے اور طرح طرح کے جیلوں سے اس کی رغبت دیتے ہیں۔ رہے ملائکہ تو وہ ہرگز اسے پسند نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے۔

اور جس روز خدا ان سب کو جمع کرے گا تو فرشتوں کو کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو یاں ہے۔ ہمارا تو والی ہے ان سے ہمارا تعلق نہیں بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اکثر ان میں کے انہی کو مانتے تھے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَنَّةً ثُمَّ
يَقُولُ لِلَّذِينَ أَهْوَأُوا إِلَىٰ آيَاتِنَا
مَا كُنَّا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا كُنَّا
نُؤْتِيهِمْ مِنْ دُونِهَا بَلْ
كُنُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ
يَبْهَتُونَ ۝

(سجاء: ۲۰ تا ۲۱)

شیاطین کا دستور ہے کہ اگر ماہد شیطان پرستی کو جائز نہیں سمجھتا تو پھر اُسے براہ راست اس کی دعوت نہیں دیتے بلکہ انبیاء و صالحین اور ملائکہ وغیرہ مخلوقات کی عبادت کی طرف راہ جن سے اسے مُسن ظنی ہوتا ہے اُمائل کرنے اور اس طرح بتدریج اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ چنانچہ فریب خوردہ انسان سمجھتا ہے کہ میں شیطان پرستی سے کوسوں دور خدا کی نیک مخلوق کی تنظیم و تکریم و تقدیس میں مشغول ہوں۔ لیکن اصل میں وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہوتا ہے اور انبیاء و صالحین وغیرہ کے نام سے شیطان کی پرستش کرتا ہے۔ برخلاف اس کے جو لوگ شیطان پرستی جائز رکھتے ہیں تو ان پر وہ اقل دن سے ہی کھل جاتا اور اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کا بھیس بدل کر آنے والا شیطان

کبھی اس قسم کے مطالبے بھی کرتا ہے کہ اُسے سجدہ کیا جائے یا اُس سے بد فعلی کی جائے یا مردار کھایا اور شراب پی جائے۔ اُشر دیکھنے والے حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یقین کرتے ہیں کہ جو شکلیں دکھائی دے یہی ہیں وہ یا فرشتے ہیں یا جنات ہیں جو اُن سے باتیں کرنے کے لیے اُتر آئے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ جو شکلیں دکھائی دیتی ہیں وہ اولیاء اللہ جنوں کی ہیں جو نظروں سے ہمیشہ اور جمل رہتے ہیں اور جن کا نام بقول ان کے "رجل الغیب" ہے۔ حالانکہ وہ سب شیطان ہی ہوتے ہیں جو انسان یا دوسری مخلوقات کے روپ میں ہوتے ہیں۔

عرب میں جنات کی پرستش

عرب میں تادم تھا کہ لوگ جنات کو پکارا کرتے تھے۔ جب کوئی کسی ایسے علاقہ میں جاتا تھا جہاں کے باشندوں سے دوستی نہ ہوتی تو کہتا تھا "میں اس علاقہ کے سردار جنات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے شریعوں کے شر سے محفوظ رکھے" اس عقیدے نے جنات کو ابد بھی حاوی کر دیا تھا اور وہ انہیں گمراہ کرنے میں اور بھی زیادہ مستعد ہو گئے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ہے۔

وَأَتَتْكُمْ قَانِذِرَاتٍ مِّنَ الْإِنسِ
يَعُودُونَ بِرِحَالٍ مِّنَ الْجِبْتِ فَزَادُوهُمْ
دَعْوَاهُمْ (الجنت : ۶)

اور انسان جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے پھر وہ بھی ان کو نقصان پہنچاتے۔

اسی طرح عمی تعویذات میں بھی جنات کے نام آتے ہیں جن سے دعائیں اور فریادیں کی جاتی ہیں اور کبھی کبھی جنات اور شیطان ان تعویذوں کی وجہ سے کچھ کام بھی آتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جاودہ شرک کی قبیل سے ہیں اور شریعت میں حرام ہیں، قرآن میں ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَشَاءُوا لَشَيْءٍ مِّنْ عَلِيٍّ
مُنْكَ سُلَيْمَانَ هِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَأَكْرَمُ الشَّيْءِ طِينٌ كَفُورًا يَعْلَمُونَ
النَّاسِ الْمَشْهُورَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ
الْمَلَكِينَ بِبَابِ حَامٍ وَتَرَاوَعَتِ

اور چمچے جو لیے ہیں ان باتوں کے جو شیاطین سلیمان کے نانا نے میں پڑھتے تھے اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا اور لوگوں کو جاودہ سکھاتے تھے اور نہ آتا رہا تھا اور فرشتوں پر بائبل میں اور کسی کو جاودہ نہ

بتلاتے جب تک یہ نہ کہے لیتے کہ ہم بلا
میں ہیں پس تو کافر مت ہو۔ پس سیکھتے ان
سے وہ کلمات جن کی وجہ سے خاوند بیوی
میں جدائی ڈالتے اور کسی کو سوائے اذن خدا
کے مزرعہ دے سکتے تھے اور لوگ وہی چیز
سیکھتے جو ان کو مزرعہ سے اور نفع نہ بخشے مگر
یقیناً جان چکے ہیں کہ جو شخص ان کو لے گا۔
قیامت میں اس کے لیے حسد نہیں ہے۔
برابے وہ گا جس کے بدلے میں وہ اپنی جائز
کو عذاب میں دے چکے ہیں اگر جانتے ہوں۔

وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا
إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُمَا مَا يَقْرَءُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَمَرْءِهِمْ وَمَا هُمْ بِبِغَارِينَ مِنْهَا
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَ
يَعْلَمُونَ مَا يَنْتَرُهُمْ وَلَا
يَفْعَهُمْ ط وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهَا
مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ، وَ
يَبْتَغِي مَا يَشْرَوْنَ بِهٖ أَنْفُسَهُمْ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ط

(البقرة : ۱۰۲)

کراماتِ شیطانی کی حقیقت

ان کفریات پر اعتقاد و عمل رکھنے والے کبھی ہوا
میں بھی پہنچا کرتے ہیں شیطان انہیں اٹھا
لیتے اور کمرہ وغیرہ دور دراز مالک تک اٹھا لے جاتے ہیں۔ لوگ اسے کتنی ہی بڑی کرامت
سمجھیں مگر ایسا شخص زندقہ کا فرہی ہوتا ہے، نماز اور دوسرے فرائض سے انحراف دانکار
کرتا ہے، اللہ اور رسول کی حرام عظیمائی ہوتی باتوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ہر قسم کے
مکروہات و منکرات میں مشغول رہتا ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ محض اس کفر و
فسوق کی وجہ سے میل ملاپ رکھتے ہیں جو ان میں مغنی یا علانیہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جو ہی
وہ سچی توبہ کے ساتھ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لاتے اور کتاب و سنت کو منسوبی سے
پڑھتے ہیں، فوراً شیطان الگ ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے تمام شیطانی مکاشفات و
حالات و تاثیرات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں سے آشنایا
ہوں جو شام، مصر، حجاز اور یمن میں موجود ہیں۔ جزیرہ، عراق، خراسان اور روم میں ان کی
تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ پھر مشرق میں اور اہل کعب کے ملک میں وہ بہ کثرت موجود ہیں ان
اس قسم کے شیطانی کوششوں کا شکار ہو رہے ہیں۔
یہ شیطانی احوال جن کا نام کفر و فسوق ہے اپنے اسباب کی کمی بیشی اور قوت و ضعف

کی مناسبت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں ایمان توحید کا ستون مضبوطی سے بلند ہوتا ہے قرآن و سنت و سورهج و فتنوں کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں یہ احوال بھی بہت کم اور کمزور ہوجاتے ہیں اور جہاں کفر و فسق و عصیان کا غلبہ ہوتا ہے وہاں شیطان بھی اپنے کرتب کھل کر دکھاتے ہیں تاکہ گمراہی اور بھی زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح جس شخص میں کفر و ایمان دونوں کے مادے جمع ہوتے ہیں تو اس پر نہائی و شیطانی دونوں حالتیں طاری ہو کر آتی ہیں۔ جس وقت جس مادہ کا زور و غلبہ ہوتا ہے اس کے اثرات ظاہر ہوجاتے ہیں۔ خالص مشرکین جو اسلام و ایمان کی لذت سے بالکل ناواقف ہیں، مثلاً بخوشی طوبیہ، ہدی وغیرہ ترک دہند و خطا و عقن کے علماء مشرکین و مشائخ کفار کے فرقوں میں شیطانی احوال کا ظہور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ہوا میں اڑتے اور نعیم کی باتیں بناتے ہیں، ان کا دماغ بھی اڑتا اور ان لوگوں کے سروں پر خود بخود پڑتا ہے جو ان کے مقررہ طریقے کے خلاف جاتے ہیں۔ اسی طرح جس پیالے میں وہ شراب پیتے ہیں وہ بھی ادھر ادھر حرکت کرتا نظر آتا ہے اور اس کا محرک کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر ان میں سے کوئی غیر آباد جگہ میں ہوتا ہے اور جہاں آجاتے ہیں تو ان کے لیے طرح طرح کے کھانے خود بخود اترتے دکھائی دیتے ہیں اور قسم قسم کی شرابیں آمو جو ہوتی ہیں۔ دیکھنے والے ان باتوں پر متعجب ہوتے ہیں اور ان مشرکین کی کرامت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سب شیطانوں کے کرتب ہیں جو قریب کی آبادیوں سے کھانا اور شراب وغیرہ چوری کر کے لے آتے ہیں۔ اسی طرح نو مسلم ترکوں میں بھی جو یا تو مشرک ہوتے ہیں یا کمزور ایمان والے اس قسم کی باتیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں اور ہنسنا تارسی جو بالکل کافر ہیں تو ان کے درمیان ان کی اور بھی زیادہ گرم بازاری ہے۔

کیسے مسلمان شیطان کے قریب میں پھنس جاتے ہیں؟ | اسی طرح ان مسلمانوں

میں بھی جو توحید سے بے خبر، اطاعت رسولؐ سے دھرا اور شائخ وغیرہ کو پکارتے اور اپنا قبضہ حاجات بناتے ہیں، شیطانی احوال پائے جاتے ہیں۔ جو کوئی شیطان کو جتنا زیادہ خوش رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس گروہ میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو دیندار اور عبادت گزار سمجھتے ہیں۔ مگر چونکہ جہالت

عبادت کی تاریکیاں چھائی ہوتی ہیں، اس لیے شیطان کو ان پر قابو پالیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی اڑ کر عرفات میں پہنچ جاتا اور اپنے آپ کو حاجیوں کے ساتھ کھڑا پاتا ہے۔ وہ بنا بر جہالت اسے کرامت و عمل صالح یقین کر کے خوش ہوتا ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی خور نہیں کرتا کہ یہ نہ عبادت ہوئی نہ کرامت بلکہ محض شیطان کی ایک شیعہ ہانسی ہوئی جس نے اس پر غمخوس طریقہ سے تسلط حاصل کر لیا ہے۔ کیونکہ جس حج کے لیے نہ احرام باندھا گیا، نہ مزدغہ میں قیام کیا گیا، نہ طواف اٹا منہ کیا گیا، اور نہ اڑکان کی شریٹیں پوری کی گئیں، وہ کسی مسلمان کے نزدیک بھی حج نہیں بلکہ ایک معصیت ہے اور ہرگز جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و صحابہؓ جو مشائخ و صوفیہ سے کہیں افضل تھے، ان میں سے کسی ایک کو بھی اس طرح کی کوئی صورت پیش نہیں آئی بلکہ وہ عام لوگوں کی طرح سفر کی مشقتیں برداشت کر کے حج اور دوسری عبادت اٹا کرتے رہے۔ اس قسم کا واقعہ ایک بزرگ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اسکندریہ سے اڑ کر عرفات پہنچ گیا تھا جہاں اس نے دیکھا کہ فرشتے اترتے ہیں اور حاجیوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا تم نے میرا نام بھی لکھ لیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں کیونکہ تو نے نہ مشقت اٹھائی نہ اس طور پر آیا جس طور پر تمام حاجی آتے ہیں، اس لیے تیرا حج ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح بعض مشائخ کی بابت مروی ہے کہ ان سے اس قسم کے حج کے متعلق سوال کیا گیا تو کہا: ایسے حج سے فرض پورا نہیں ہوا کیونکہ تم نے اللہ و رسولؐ کے حکم کے مطابق حج نہیں کیا۔

اسلام کی دو بنیادیں: توحید و رسالت

دین اسلام دو بنیادوں پر استوار ہے ایک یہ کہ بلا شرکت غیر صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور دوسرے یہ کہ اس طور پر کی جائے جس طور پر اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مقرر کر دی ہے۔ یہی وہ دو اصل بنیادیں ہیں جنہیں کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ جس کی عبادت و محبت، تکریم و تعظیم، خوف و دجا، اجلال و اکرام دلوں کو گمیر لے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہی حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ پس اسی کو پکارا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی

سے امید رکھی جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، نبی اکرم صلعم کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر دنیاوی کاموں کے پہنچانے والے ہیں۔ پس حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اور دین وہی ہے جو خود اس نے مقرر کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلعم، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ نہیں جو اس کے پیغام پہنچاتے، اس کے حکموں سے آگاہ کرتے، اس کے وعدہ و وعید کی پجارتیں ہیں۔ رہا دعائوں کا قبول کرنا، بیعتوں کا دور کرنا، ہدایت دینا، دولت و نعمت سے مالامال کرنا تو یہ سب صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بندوں کی التجائیں سنتا ہے، ان کے شکانے جانتا۔ یہ ان کا ظاہر و باطن دیکھتا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے کہ جس پر چاہے رحمت کی بارش نازل کرے، جس کی تکلیفیں چاہے دور کر دے، جسے چاہے دنیا بھر کے خزانے عطا کر دے۔ وہ اپنے بندوں کی حالت معلوم کرنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں، ان کی حاجات پوری کرنے میں کسی کی مدد کا بھی محتاج نہیں، کیونکہ وہ خود سمیع ہے، علیم ہے، قادر ہے۔ اسی نے وہ تمام اسباب و وسائل پیدا کئے ہیں جن سے حاجت روائی ہوتی اور خوشی و سعادت نصیب ہوتی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اتنا ہدایت گاہ ہے، سختی و تہمتے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، نہ اس کا کوئی ہمسرہ ہے نہ شریک ہے نہ ساتھی ہے۔

کل اسمان والے اور زمین والے سب لوگ
اپنی حاجات اسی سے مانگتے ہیں اور وہ
ہر آن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔

يَسْتَأْذِنُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي
شَاوٍ ۝

(الرحمن : ۲۹)

پس آسمان والے بھی اسی سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اسی سے مانگتے ہیں، وہ سب کی دعائیں یکساں طور پر سنتا اور سب کی بولیاں سمجھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک کی سنتے وقت دوسرے کی نہ سنتے یا ایک کو دیتے وقت دوسرے کو نہ دے سکے۔ زبانوں کا اختلاف، بولیوں کی کثرت، اسمانوں کا شعور، اسی پریشان نہیں کر سکتا، اس کے کان بیک وقت سب کے لیے کھلے ہوتے اور اس کے ہاتھ سب کو چھارتے رہتے

ہیں۔ بلکہ وہ سائنسوں کی تفریح و زاری اور دعا و فریاد کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رسول خدا صلعم سے احکام دریافت کرتے تھے، تو خود اللہ تعالیٰ جواب دیتا تھا۔ مثلاً فرمایا۔

<p>تجھ سے چاند کا سال دریافت کرتے ہیں تو کہہ دے یہ لوگوں کے اوقات اور حج کے یہ ہے۔</p>	<p>يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَاجَّةِ ۗ</p>
--	---

(البقرة : ۱۸۹)

<p>وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو کہہ دے زاید خرچ کرو۔</p>	<p>وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْغَنِيُّ ۗ</p>
--	--

(البقرة : ۲۱۹)

<p>تجھ سے حرام پینے میں لڑنے کا حکم پوچھتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔</p>	<p>يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ مَنَّا فِيهِ كَيْفَ ۗ</p>
---	---

(البقرة : ۲۱۷)

بلکہ جب خود اس ذات برتر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا۔

<p>اے جب میرے بندے تجھ سے میرا سال دریافت کریں تو تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ پکارنے والے کی پکار جب بکسی کا مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔</p>	<p>وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَأَنبِئْهُم بِحَيَاتِهِ ۚ دَعْوَةَ الْمَدْعَى إِذَا دَعَا ۗ</p>
---	--

(البقرة : ۱۸۶)

اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ کہہ دے... بلکہ براہِ راست خود ہی جواب دے دیا کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اور تمہاری پکار میں سننا اور قبول کرتا ہوں، اس بنا پر اللہ کے بندوں کو اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان سے بالکل قریب ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم نے صحابہ رضہ کو دعا میں چلا تے دیکھا تو یہ کہہ کر منع کیا۔

اسے لوگو اپنے آپ کو تلو میں رکھو تم کسی
بہر سے یا تائب کو نہیں پکار رہے ہو،
تم صحیح و قریب کو پکار رہے ہو، جسے
تم پکار رہے ہو وہ تم سے تمہاری سواری
کی گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي بَعَثْتُ عَلَيْكُمْ
فَاتَّكُمْ لَأْتَدْعُونَ أُمَّتَكُمْ
وَلَا غَائِبِيًّا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيْعًا
قَرِيْبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبًا إِلَيَّ
أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِي رَأَيْتُمْ هَذَا
الذِّفْرَ رَأَيْتُمْ هَذَا

”جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے
کیونکہ اللہ اس کے منہ کے سامنے ہے، اندائیں جانب
تھوکے کیونکہ اس کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے
لیکن بائیں بائیں جانب اور اپنے پیروں کے نیچے تھوک
لے۔“

یہ حدیث صحیح بخاری میں متعدد وجہ سے مروی ہے۔
وہ (اللہ) جل جلالہ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے
اگ ہے، مخلوقات میں کوئی چیز بھی اس کی ذات کا عقدہ نہیں اور نہ اس کی ذات میں
مخلوقات میں سے کوئی چیز شامل ہے۔ وہ معنی و حمید عرش و کرسی اور تمام مخلوقات سے
بلے نیاز ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں، بلکہ وہی اپنی طاقت سے عرش اور اس کے اٹھانے
والے فرشتوں اور تمام جہانوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔

اس بلند ہستی نے کائنات کے درجات اور طبقات بنا دیئے ہیں مگر نہ اعلیٰ کوئی
اونٹے کا محتاج کیا ہے اور نہ اونٹے کو اعلیٰ کا۔ وہ خود سب سے بلند و ارفع ہے آسمانوں
زمینوں کا رب ہے اور ویسا ہے جیسا کہ خود اس نے اپنے متعلق فرمادیا ہے۔

اللہ کی شان کے مطابق اس کی قدر نہیں کرتے
حالانکہ قیمت کے روز ساری زمین اس کی مٹی
میں ہوگی اور اسے آسمان اس کے چاہنے ہاتھ
میں پیٹے ہوئے ہونگے وہ پاک ہے اور ان
لوگوں کے شرک و افعال سے بہرہ مند ہے۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللَّهُ
دَالِمٌ لِّمَا يَكْفُرُونَ
وَاللَّهُ يَسْمَعُ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ ه

وہ عظیم الشان ہستی اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے کہ اسے کوئی اٹھائے، سنبھالے، سہارا دے، مدد دے، بلکہ وہ تنہا دیگانہ ہے، مستغنی و بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ بے مثل ہے، الٰہ ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، بلکہ وہ خود سب کا آقا اور سب کا دینے والا ہے۔

یہ تمام مباحث دوسرے مقامات میں مفصل بیان ہوئے ہیں جہاں نبی کریمؐ کی طاعتی ہوئی قولی و عملی توحید پر پوری طرح روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ توحیدِ قولی سورہ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" میں موجود ہے اور توحیدِ عملی سورہ "قَدْ بَيَّهْنَا لَكُمْ فَزْوَنٌ" میں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلعمؐ یہ دونوں سورتیں نماز فجر اور سنت طواف وغیرہ میں پڑھا کرتے تھے۔ نیز ان دونوں مسازوں میں ذیل کی آیتیں بھی بکثرت تلاوت کرتے تھے، چنانچہ پہلی رکعت میں پڑھتے۔

تم کہہ دو کہ ہم خدا کو اور اس کتاب کو ماننے میں۔ جو ہماری طرف اتری اور اس کو بھی مانتے ہیں، جو براہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور جو کچھ موٹے اور چلنے اور سب نبیوں کو خدا کی طرف سے ملا (تسلیم کرتے ہیں) اور ہم (اللہ کے) نبیوں میں تفریق نہیں کرتے اور ہم اس کے تاجدار ہیں۔

قُولُوا إِنَّمَا يَلَهُ دِمَا
أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى
أَبَوَائِنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِئْتَى
نِعْقَابٍ وَالْأَسْبَابُ وَمَا أُزِي
وَعَيْسَى وَمَا أُزِي النَّبِيِّونَ مِنْ
رَبِّهِمْ، لَا نَفْتَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِنْهُمْ هَذَا وَرَحْمَتُ
رَبِّنَا
مُسْلِمُونَ ه

(البقرة: ۱۳۶)

اور دوسری رکعت میں پڑھتے۔

تو کہہ دے اسے کتابِ عالولیک بات
 کی طرف سے آؤ جو ہمارے اور تمہارے
 بین مساوی ہے یہ کہ ہم تم سے خدا
 کے کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے
 ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ کوئی
 ہم میں سے سوائے خدا کے کسی دوسرے
 کو ربی سمجھے پس اگر منہ پھیریں تو تم
 کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تاجدار ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
 تَقَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنِنَا
 وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
 وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
 نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
 مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا
 نَعُوذُوا بِالشَّهَادَةِ
 يَا آتَا مُسْلِمُونَ ۝

(آل عمران: ۶۴)

پہلی آیات میں قولِ ایمان اور اسلام کا ذکر ہے اور دوسری آیات میں اسلام اور عملی ایمان
 موجود ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر جو احسان سب سے بڑا ہے وہ "اسلام و ایمان"
 ہے اور وہ ان دونوں آیتوں میں بدلہ برائے تم موجود ہے۔

یہ استفتاء اور اس کا جواب ہے جسے میں نے یہاں پیش کر دیا تھا سب
 سمجھا کیونکہ اس میں مختصر طور پر اہم مقاصد، مفید قواعد اور توحید پر روشنی ڈالی گئی
 ہے۔ توحید ہی قرآن اور ایمان کی تمام کتابوں کی جان ہے، اور بحث کی
 وسعت اور عبارات کا تنوع نہایت ضروری اور بندوں کے دینی و دنیاوی منافع
 کے لیے از حد مفید ہے۔

تمت بالخير

الْمَكْتَبَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

۶۹... جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

...D.2556... نمبر

www.KitaboSunnat.com

